

پنڈت جی ایک کہنہ مشق ادیب ہیں اسلئے اس ڈرامے کے متعلق کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے۔
 مادون اعتبار سے بہت کامیاب ہے،

۵ مولفہ جناب چندر بھوش سنگھ تقطیع چھوٹی ضخامت ۱۲۸ صفحے، کاغذ کتابت
 بہتر قیمت ۱۲ روپے، مکتبہ جامعہ ملیہ امین آباد، لکھنؤ،

نگارون میں مولف کا نام اجنبی نہیں ہے، رسالوں میں ان کے افسانے نکلے اور
 کے سات منتخب افسانوں کا مجموعہ ہے، یہ افسانے محض تفریحی نہیں ہیں بلکہ
 مانی کی بعض کمزوریوں ہماری معاشرے کے بعض قابل اصلاح پہلوؤں اور ترقی
 رگی کے بعض رُخوں کو پیش کیا گیا ہے، سب افسانے دلچسپ، مفید اور سبق آموز
 کے اعتبار سے بہت کامیاب ہیں، ان کی کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ ان پر
 صو کا ہوتا ہے،

جذب (حصہ دوم) از جناب رگھونندن راؤ جناب عالمپوری تقطیع چھوٹی،
 صفحے کاغذ کتابت و طباعت بہتر ہے، قیمت مجلد ۱۲ روپے، ادارہ ادبیات
 منزل خیرات آباد، حیدر آباد،

رگھونندن راؤ صاحب وکیل حیدر آباد کی رباعیات کا مجموعہ ہے، ان کا کلام
 اتفاق ہوا، اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے، کہ جناب جذب کا نظری
 پسند و موعظت کی جانب ہی اسی لئے انھوں نے اپنے خیالات کے اظہار کیے
 ہے، یہ تمام رباعیان اخلاقی اور حکیمانہ ہیں، اس کی زبان سادہ اور بے
 موزین،

(م)

جلد ۴۶ ماہ شوال المکرم ۱۳۵۹ مطابق ماہ نومبر ۱۹۴۰ء عدد ۵

مضامین

شذرات،	سید سلیمان ندوی،	۳۲۲-۳۲۳
وحی از روئے قرآن اور مدعی کا تضاد بیان،	"	۳۲۵-۳۲۸
عقلیت پرستی پر ایک نظر،	جناب مولوی محمد مظہر الدین صاحب مدنی بی آ	۳۲۹-۳۵۶
	حیدر آباد، دکن،	
بائبل قرآن اور حدیث میں،	مولوی محمد اویس صاحب ندوی نگرانی فریق دار	۳۵۶-۳۶۶
فلسفہ ہمارے،	جناب پروفیسر معتمد علی الرحمن صاحب ایم اے	۳۶۸-۳۷۹
فارسی ادبی مناظروں کے چند رسائل،	مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی ریسرچ	۳۸۰-۳۸۱
	اسکار لکھنؤ سوسائٹی احمد آباد،	
ملکی نظام میں اور نگزیر کا حصہ،	"ا-ع"	۳۸۲-۳۸۹
اجار علیہ،	"	۳۹۰-۳۹۳
احسن الکلام،	جناب حسن صاحب نگرانی ایڈوکیٹ پرتاب گڈہ	۳۹۴-۳۹۵
ساتی،	جناب یحییٰ صاحب اعظمی،	۳۹۵
مطبوعات جدیدہ،	"م"	۳۹۶-۴۰۰

شذرات

کی زندگی کی اصل روح چند حقیقتوں پر یقین ہے، یہ یقین جس شدت اور استحکام کیساتھ قوم کی زندگی کی روح تازہ زندہ تانبندہ پائیدہ اور سرگرم عمل ہوگی یہی ایک روح انسانی میں جلوہ گر ہو تو وہ کل مل کر ایک حقیقی جماعت کی شکل پیدا کرتی ہے اور ان کی تعداد قابل لحاظ حد تک پہنچ جاتی ہے تو ایک بڑی قوم یا بڑی ملت کا وجود ان کے درمیان ان چند حقیقتوں پر یقین اتصال کا وہ نقطہ اور اجتماع کا وہ مرکز پر آکر اس قوم و ملت کے کاروبار کے سارے دائرے ختم ہوتے ہیں جس تک ان افراد میں پایا جائے گا اسی قدر ان افراد کی اجتماعی طاقت اور متحدہ قوت ہوگی۔

قوم میں یقین کی یہی گرہ کھل جاتی ہے وہ یقین جس نسبت سے نازل ہونے یا نسبت سے اُسکے افراد کی اجتماعی اور مرکزی طاقت کمزور ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ ملت جاتی ہے اور وہ قوم فنا ہو جاتی ہے۔

نئی و تنزل کا یہی راز ہے اسی اصول کے مطابق ازل سے اب تک تو میں بنتی اور کبھی کوئی قوم بڑھتی تو اسی اصول سے اور مرگی تو اسی اصول کے مطابق یہ سنت الہی

ہے اور اس سنت الہی میں کبھی فرق پیدا نہ ہوگا۔

شرع کی اصطلاح میں چند حقیقتوں پر اس مستحکم یقین کا نام ایمان ہے اور علم اجتماع (سائنس) میں اسی کو جامعیت اور عصبیت کہتے ہیں۔

خالق فطرت نے توازل سے ان حقیقتوں کو جن کا یقین قوموں کی زندگی کی روح ہونی چاہیے اسی طرح متعین کر دیا ہے جس طرح آغاز خلقت میں دنیا کے جہانی اور مادی قوانین کو جن پر اس دنیا کی بنیاد ڈالی گئی ہے متعین فرمایا ہے، انبیاء علیہم السلام شرع سے آخر تک جب بھی اس دنیا میں آئے ان ہی حقیقتوں کی دعوت دی اور ان ہی پر کامل یقین کا مطالبہ کیا جن میں سے ایک تمام آسمانی کتابوں کو صادق اور خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی مانا ہے۔

ہماری آج کی سب سے بڑی بد قسمتی یہی ہے کہ ہم سے ہمارے یقین کی یہ سب سے بڑی دولت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری سعادتون اور ہدایتوں کے سب سے قیمتی خزانہ کا نام قرآن پاک ہے جس پر اختلاف فرق تمام مسلمانوں کا اتفاق تام اور اجتماع عام تھا اور ہے کہ یہ انسانی اوہام خیالات اور خیالی قصص و حکایات سے بلند تر خدا کی طرف سے آئی ہوئی صداقت کا نام ہے اور اسی لئے وہ ہر خطا سے پاک اور غلطی سے مبرا ہے پس ہر وہ ہاتھ جو اس کی اس عصمت کو داغدار بنانے کی کوشش کرے گا اس کا کٹ ڈالنا ہمارا فرض ہے۔

بہر حال اس گئے گزرے زمانہ میں بھی خدا کا شکر ہے کہ فتنہ نگار کے جواب میں ہر کلمہ گو مسلمان نے کسان حصہ لیا اور یہ دکھا دیا کہ ہر قسم کے اختلافوں کے باوجود ہماری وحدت کی یہ شہرگ آسانی سے نہیں کٹ سکتی سنی، شیعہ، مقلد غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی، ندوی، اہل سنت مسلمہ یا اہل قرآن یہاں تک قادیانی و

یہ شخص مذکور کے ہفوات پر بحث بھیجی اور اپنے اپنے خیال کے مطابق اسکی پرزور تردید کی۔

رکے ممتاز فاضل و ادیب مولوی ریاض حسن خان صاحب خیال رئیس مظفر پور اپنے ایک عنایت بن کے ”پچھلے پرچم سے کلام اللہ پاک کی وحی پر جو مضمون شروع ہوا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو علم و رت میں چھاپا جائے۔“ اگر اور دوسرے اجاب بھی ان کی اس تجویز کو پسند فرمائیں تو اسکی تعمیل اس طبع یار نامہ کے نام سے ان تمام مستند تحریروں کو یکجا کر دیا جائے جو اس کا فربے ادب کی تردید میں سے نکلی ہیں۔

کی بیرونی ڈاک کی بے نظمی سے دوسرے اسلامی ملکوں کا حال بہت کم ملتا ہے تاہم اس کتاب میں ڈاک آئی جس سے یہ معلوم ہو کر خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر عبد الحمید سعید کی وفات سے مرکزی جمعیت عثمانیہ کی حکومت کی جو جگہ خالی ہو گئی تھی اس کے لئے ہر کسلسنی محمد صالح حرب پاشا سابق وزیر دفاع حکومت مصر کو اس انتخاب کے جلسہ میں مصر کے علاوہ چین، سوماترا، البانیا، فلسطین، یمن، الجزائر وغیرہ دوسرے سینڈون نے بھی حصہ لیا، امید ہے کہ جس طرح وزیر موصوف سیاسی و ملکی دفاع میں کامیاب ہوئے وہ اسلامی دفاع میں بھی کامیاب رہیں گے۔

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ معارف نے جو ۵۵ صفحوں کی مختصر اور آسان سیرت طالب علم کے لئے لکھ کر دارالعلوم ندوہ کی امداد کے لئے وقف کی ہے وہ بجا اشد کہ مسلمانوں میں مقبول ہو رہی ہے۔ امداد اس کے ایک ہزار نسخے فروخت ہو چکے ہیں، بہت اہل خیر حضرات اسکے کئی کئی نسخے خرید کر عام میں کئے ہیں، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، ایک مخدوم نے جبکہ ہاتھ ہر شکی کی طرف سب سے پہلے بڑھا ہے اور جو اس نے کے بعد بھی اہل نظر کی نگاہوں میں معروف ہیں، یہ قدر فرمائی ہے کہ تونیسے ایک ایک نسخہ پانچ پانچ روپے کو سیم فرمایا ہے، امید ہے کہ دوسرے اہل خیر بھی اسی قدر دانی اور فیاضی کا ثبوت دینگے،

مقالہ

وحی از روئے قرآن

مدعی کا تضاد بیان

از سید سلیمان ندوی

(۲)

شخص مذکور نے کمال تفاخر قرآن پاک کی ان چند آیتوں سے جن میں بعض جانور اور بعض غیر جانور کی طرف وحی کی نسبت ہوا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کہ ”وحی بر محل سوچہ بوجھ“ اور نفسانی تاثرات کا نام ہے، حالانکہ بر محل سوچہ بوجھ سے مقصود وہ علم ہے، جو انسان کو غور و فکر و استدلال اور ذاتی تجربہ و مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ کسب و نظر اور حواس کا فیض ہے، اور صحت اور خطا دونوں کا مورد ہے، اور وحی اس علم کا نام ہے، جو خدا کی جانب سے بندہ کو بندہ کے غور و فکر اور تجربہ و مشاہدہ کے بغیر عطا ہوتا ہے، اور وہ سراپا یقین اور کسیر صحیح ہوتا ہے، جس میں خطا کا امکان ہی نہیں اور اسکو ہر خطا سے محفوظ رکھا جاتا ہے،

اور یہ زبردست کتاب ہے، کہ باطل جس کے نہ سامنے سے ادس کے پاس پہنچ سکتا ہے، اور نہ پیچھے سے ایک حکمت والے

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ

خوبین والے (خدا) کی طرف سوا تری ہی

(حرمجد ۵-۶)

خدا غیب کا دانہ ہے، وہ اپنے غیب کی

الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ

بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا، لیکن رسولوں

أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن

میں سے جس کو پسند کرے، تو وہ چلاتا ہے اس

فَإِنَّهُ يُسَلِّطُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

کے سامنے اور اس کے پیچھے سے گہبان،

فَهُمْ رَاصِدٌ لِّبَعْلَوَانٍ قَدْ

تاکہ ظاہر کرے کہ ان رسولوں نے اپنے

سَكَاتٍ رَبُّهُمْ وَاحِاطَ

پروردگار کے پیغاموں کو پہنچا دیا، اور اس

مَعَهُ وَاحْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ

نے اُس کے پاس جو ہے اسکو گھیر رکھا، تو

اور ہر چیز کو گن لیا ہے،

(جن ۲)

لے وہ الحق ہے یعنی یقینی اور سچی،

یہ سچی بات تیرے پروردگار کی طرف سے

رَبِّكَ فَلَا تُكِنِّ مِن

ہے، تو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہوا

(ال عمران ۶)

پاک کی نسبت ہے،

یہ ہیں آیتیں کتاب کی، اور وہ چیز جو اناری

آيَاتِ الْكِتَابِ وَالَّذِي

گئی ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف تو

وَالْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

سچ اور یقینی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے

لَهُمْ

اور جن کو علم دیا گیا، ہی وہ جانتے ہیں

(مرعد ۱)

کہ جو تیری طرف تیرے پروردگار کی

يُتْلَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

طرف سے اترتا ہے، وہ ہی حق ہے،

(سبا ۱)

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ،

اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے

(مائیدہ ۵۰)

ساتھ اتاری

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (زمر)

ہم نے تیری طرف یہ کتاب سچائی کیساتھ اتاری

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ (زمر)

ہم نے تجھ پر یہ کتاب لوگوں کیلئے سچائی کیساتھ اتاری

اسی معنی کی اور بہت سی آیتیں قرآن پاک میں ہیں، اُن سے واضح ہوگا کہ قرآن پاک کا

عمومی دعویٰ ہے، کہ اس میں جو کچھ ہے، وہ یکسر حق، تمام صداقت اور سراسر یقین ہے، یہ انسانی سمجھ

بوجہ نفسانی تاثر اور یہود و نصاریٰ کے "سروتہ مضامین" نہیں ہیں،

سورہ ہود میں ایک آیت ہے، جو ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ خاص اسی قسم کے خرافات نگار کی ترغیب

میں ہے ارشاد ہے:-

فَلَا تَكُن فِي حِرْزٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ

تو اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے

مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

میں شک نہ کر، وہ بالکل ہی حق ہے، لیکن

يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ

اکثر لوگوں کو ایمان نہیں، اور اس شخص سے

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ

بڑھکر ظالم کون ہوگا، جو خدا پر جھوٹ باندھ

عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْإِسْمَاعِيلُ

ایسے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو پیش

هُوَ لَآئِمٌ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ

کئے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے کہ یہی

أَلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ

وہ ہیں جو اپنے پروردگار پر جھوٹ جوڑ

يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُوا

تھے، اِن ان ظالموں پر اللہ کی لعنت

لے یعنی یہ کہے کہ خدا نے مجھ پر کتاب اتاری، حالانکہ خدا نے نہیں اتاری، بلکہ خود گھڑ کر بنائی ہے، جیسا کہ مذکور تھا

کا کافرانہ زعم باطل ہے،

اس کے قلم سے نکلا تھا، اور اس "عذر گناہ" کو اصل گناہ سے ملا کر دیکھئے، کہ مسلمانوں کی گرفت سے گھبرا کر کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اس کا اصل دعویٰ تو یہ تھا:

"کلام مجید کو نہ میں کلام خداوندی سمجھتا ہوں، نہ الہام ربانی، بلکہ انسان کا کلام جانتا ہوں، اس صورت میں الہام یا وحی سے مراد وہ تاثرات ہوں گے، جو ایک انسان یا رسول کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اور جنہیں وہ مروجہ زبان میں نہایت کامیابی سے ادا کر دیتا ہے۔"

آپ نے دیکھا پہلے اس نے وحی و الہام کے معنی انسانی تاثرات کے بتائے تھے اور اب ترقی کر کے قرآن پاک کی ان آیتوں پر جن میں وحی کا لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، نتیجہ نکالا ہے، کہ وحی کے معنی پر محل سوچھو بوجھ کے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے، تاثرات غور و فکر کے بغیر واقعات کے انفعالی نتائج کا نام ہے، جو شاعر کے کام کی چیز ہے، اور جس کی قرآن نے اپنے سے نفی کی ہے، مآھو بقول شاعر یعنی قرآن شاعر کا کلام نہیں، یا یون کہئے، کہ تاثرات شاعرانہ کا نتیجہ نہیں، اور سمجھ بوجھ انسانی غور و فکر کا ارادہ نتیجہ ہے، اگر قرآن پاک سمجھ بوجھ اور انسانی غور و فکر کا ارادہ ہی نتیجہ ہوتا تو اسکی نسبت خدا کی طرف کر کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوسی افتراء علی اللہ کے مرکب نہیں ہوئے، جس کا الزام کفار آپ پر لگاتے تھے،

بہر حال اپنے مضمون کی دوسری منزل میں مدعی نے یہاں تک تو ترقی کی، کہ کسی نہ کسی معنی میں وہ قرآن پاک کو وحی و الہام ماننے پر اتر آیا، اور جس کے قلم سے ایک مہینہ پہلے یہ نکلا تھا کہ "کلام مجید کو نہ میں کلام خداوندی سمجھتا ہوں اور نہ الہام ربانی"

اس کے قلم سے ایک ہی مہینہ کے بعد یہ نکلا، :-

انعام میں ہے :-

اِظْهَرْ مَن اَفْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ
اَوْ قَالَ اَوْحٰی اِلٰی وَلَحٰیجُ
اور اس سے بڑھکر کون ظالم ہوگا، جو
اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور جو کہتا ہے
کہ مجھ پر وحی بھیجی گئی ہے، حالانکہ اس پر
کوئی وحی نہیں آئی، (انعام ۱۱)

بات ہے کہ قرآن پاک تو اس افتراء کی نفی کرتا ہے، اور نام کا مسلمان اس کو بت کرنے کی جرأت کرتا ہے، کفار کے اس دعویٰ سے افتراء علی اللہ کے جواب میں بے شمار یہاں نقل کرنا بھی مشکل ہے،

ک میں لفظ وحی آسمان و زمین اور بعض جانور دن اور دو غیر بنی انسانوں کی شان میں سے اس غلط لنگار نے یہ نتیجہ نکالا ہے :-

کے نفی معنی اشارہ سریع یا الہام بالسر کے ہیں، اور دین اس کا صحیح مفہوم بر محل حج کے فقرہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ قوت کسب کتاب سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ فطری ودیعت ہے، اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں، کہ وحی خدا کی دین اور نتیجہ س ذہنی قوت کا جو فطرۃ انسان میں ودیعت کی گئی ہے، اور چونکہ یہ قوت انبیاء میں پائی جاتی تھی، اور ان کا ہر قول و فعل صرف نوع انسانی کی خدمت کے لئے ہوتا تھا لہٰذا یہ کہنا نامست نہیں کہ ان کی ہر بات وحی کا نتیجہ تھی، اور ان کے منہ سے جو کچھ نکلتا وہ اسی اشارۃ خداوندی کے ماتحت ہوتا تھا۔

(جولائی ص ۵۹)

ان سطروں میں جو کچھ کہا گیا ہے، وہ وہی ہے، جو گزشتہ پرچہ میں بڑے عالمانہ مآخذ سے

یہ کہنا درست نہیں کہ ان کی ہر بات وحی کا نتیجہ تھی، اور ان کے منہ سے جو کچھ
 وہ اسی اشارہ خداوندی کے ماتحت ہوتا تھا۔ (جولائی ص ۵۹)
 خداوندی کے ماتحت جو چیز ہے کیا وہ غلط ہو سکتی ہے،

اے اگست کے پرچہ میں کسی صاحب نے پوچھا کہ جب قرآن پاک انسانی کلام ہے تو
 عجاظ کے پھر کیا معنی ہوں گے، اس سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے :-

ت ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے، کہ رسول اللہ نے قرآن نہیں بنایا، (آخر
 افتراہ) لیکن اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ رسول نے جو کچھ کہا ہے، وہ **سُورَاتُ**
مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، بلکہ وہ نتیجہ ہے اس وحی یا اس **تائیدِ عیسیٰ** کا جو
 ہی کی صورت میں رسول اللہ کی فطرت میں خدا کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے۔

(صفحہ ۶۳)

تو معاملہ یہاں تک آگیا کہ اس نے جس کے قلم سے یہ نکلا تھا، کہ میں قرآن کو الہام
 کیا، اس نے بر محل سوچ بوجھ سے ترقی کر کے **وحی یا تائیدِ عیسیٰ** کی منزل تک
 پہنچ گیا۔ **تائید اور غیب کی قوت** کیا چیز ہے، کیا خدا ہی کی تعبیر نہیں معاملہ
 مولوی عبد الماجد صاحب کے جواب میں اسی ہیئتہ کے پرچہ میں ص ۲، پراؤسکو
 پڑا :-

کہتا ہوں کہ خدا نطق و کلام کی اس صفت سے مبرا ہے، جو تمام انسانوں میں پائی
 ہے، اور قرآن مجید کو اس معنی میں خدا کا کلام کہنا خدا کی توہین ہے، اور یہ تصور
 ت کے سراسر منافی۔

:- عربی جاننے والے اس مدعی باطل کے فضل و کمال کا ماتم کریں،

کاش اس نے یہی کہا ہوتا، یہ کون نہیں کہتا کہ خدا نطق و کلام کی اس صفت سے مبرا ہے، جو
 تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور قرآن مجید کو کلام خدا کہنا ان معنوں میں نہیں، لیکن سوال یہ ہے
 کہ کلام کے ساتھ نطق کا لفظ اس منزل میں پہنچ کر کہاں سے شامل ہو گیا، نطق کا لفظ تو اب تک
 کہیں نہیں آیا ہے، اور نہ اس کا کسی کو دعویٰ ہے،
 لیکن اسی کے ساتھ یہ رائے باطل بھی ہے :-

"میں کہتا ہوں کہ رسول کی عظمت اسی میں ہے، کہ قرآن کو اشارہ خداوندی کے ماتحت
 رسول کے ذہن و دماغ کا نتیجہ سمجھا جائے۔" (ص ۴۳)

"اشارہ خداوندی" جب مسلم ہے، اور یہ کوئی موثر چیز بھی ہی تو پھر رسول
 کے ذہن و دماغ کا کا نامہ کہاں رہا،

مدعی اگر واقعی رسول کی عظمت کے لئے بے چین ہے، تو رسول کی اس عظمت کیلئے وہ کیوں
 بے چین نہیں، کہ اس کو اس دعویٰ میں کہ جو کچھ وہ پیش کرتا ہے وہ حرفِ حق اللہ تعالیٰ کا
 فرمودہ ہے صادق اور راستباز یقین کرے، اور اس کو اس کے اس دعویٰ میں مفری و کاذب نہ ٹھہرائے
 تاہم اس مقام پر اتنی ترقی اور ہوشی، کہ گویا وہ شخص جس نے یہ اعلان کیا تھا، کہ میں قرآن کو خدا
 کا کلام نہیں مانتا، اب یہ کہنے لگا، کہ

"میں نے جون میں آتشِ فردوس پر بحث کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا کہ قرآن مجید اس معنی

میں کلامِ ربانی نہیں ہے، جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں، (ص ۵۷)

جون کے الفاظ اور اب اگست میں اس بیان کے الفاظ کو ملاحظہ فرمائے، کیا یہ ایک ہی شخص کے
 غیر متبدل عقیدہ کی تصریح ہے، بہر حال اس اگست کے عقیدہ سے معلوم ہوا، کہ ہمارا مدعی اب کسی نہ کسی
 نوع میں قرآن مجید کو کلامِ ربانی ماننے کیلئے آمادہ رہا

کفر تو خدا خدا کر کے

بسمبر کا ہوتا ہے، اس میں کوئی طالب صفوی صاحب آتے ہیں، رغبت ہے کہ قرآنی
مغنون میں ایک عجیب مغرب حدیث کا حوالہ ہے جس کا صحاح میں تو پتہ نہیں، بہر حال
ہے، اوس سے مدعی اپنا اتفاق ان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے،

بعض متکلمین کی طرح قرآن کے مغنون و معانی کو اصل قرآن قرار دیتے ہیں، اور الفاظ کو
متحج کر رسول اللہ سے منسوب کرتے ہیں، بالکل یہی خیال میرا ہے۔ (ص ۵۹)

مناسب! آگے وہ صاحب قلم جو قصص قرآنی کو یہود و نصاریٰ کی سنی سنانی باتوں
باتھا، اب یہ کہتا ہے کہ

بہر حال قصص قرآنی کا مسئلہ سو میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ان کا تعلق وحی و الہام سے نہیں ہے،
یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کو تاریخی اہمیت نہیں دینی چاہئے، بلکہ ان کی اس روایتی اہمیت
یا نظر رکھنا چاہئے، جس کا تعلق درس اعتبار و بصیرت سے ہے۔

(اگست ص ۵۹)

نسطرون کا لکھنے والا اپنے قول میں صادق ہے، کیا اوس نے یہ نہیں لکھا تھا :-

کلام مجید کو نہ میں کلام خداوندی سمجھتا ہوں، نہ الہام ربانی، بلکہ انسان کا کلام جانتا ہوں
کلام مجید میں اسرائیلیات کا حصہ کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتا، اور نہ اسے کلام مجید

درج ہونے سے صحیح کہا جاسکتا ہے، عہد نبوی میں اس قسم کی روایتیں تورات و انجیل

تورات سے یہود و نصاریٰ کی طرف سے عام طور پر بیان کی جاتی تھیں، اور چونکہ توریت

میں کے الہامی ہونے کا غلط خیال پہلے ہی سے قائم تھا، اس لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی ان کو

پہلے تھا، اگر وہ میں میرے اس شکل میں ظاہر ہوتے تھے،

محض اعتبار و بصیرت کے لئے بیان کر دیا۔ (نگار ماہ جون)

جب مدعی کے نزدیک پہلے قرآن کا تعلق وحی و الہام سے نہیں تھا، تو اوس کے قصص کے حصہ
کا بھی ظاہر ہے، کہ وحی و الہام سے کیونکر تعلق ہو سکتا ہی کیا فاضل مدعی کا خیال اس تضاد بیان کی طرف
نقل ہوا، آخر اس عدم جانفہ کی وجہ کیا؟

پھر اس نمبر میں اس سے چند صفحے آگے بڑھ کر ص ۱۷ میں پروفیسر نواب علی صاحب کے جواب میں
ارشاد ہوتا ہے:

”میرے ان کے درمیان کلام اللہ کے عقیدہ میں بظاہر بہت کم اختلاف ہے، میں بھی
قرآن مجید کو وحی و الہام کا نتیجہ سمجھتا ہوں، لیکن صرف مطالب قرآن کی حد تک، اور ہر خد
الفاظ قرآنی انسانی کلام ہیں، لیکن چونکہ وہ نتیجہ ہیں ایک مخصوص وجدان کا، اس لئے لفظی حیثیت
سے بھی میں ان کا مرتبہ بہت بلند سمجھتا ہوں۔“

اس میں شک نہیں کہ قرآن میں جو قصص بیان کئے گئے ہیں وہ اسرائیلیات سے مختلف
ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ان کو صحیح باور کرنے میں ہمیں عقل کو نظر انداز کرنا ضروری ہو جاتا
ہے، اور یہی پہلو ہمیشہ میری نگاہ میں کھٹکتا ہے۔“

وہ شخص جو چند ماہ پہلے کلام مجید کو نہ کلام الہی مانتا تھا، نہ الہام خداوندی، وہ یہاں تک تو
تو خدا خدا کر کے پہنچا کہ معانی و مطالب کی حد تک وہ اس کو وحی و الہام کا نتیجہ سمجھنے لگا، ہر خد کہ الفاظ
میں اس کو شک ہے،

تاہم وہی قصص قرآنی جن کی نسبت اسی پرچہ میں ابھی چند صفحے پہلے یہ کہہ چکا ہے۔

۱۔ کیا ہمارے مذہب پر پروفیسر نواب علی صاحب کو بھی اس سے اتفاق ہے،

وَلَيْسَ كَلِمَتُكَ لَهْجَتُكَ بِنَاثِلٍ

ہا قص قرآنی کا سند میں نے یہ کبھی نہیں کہا، کہ ان کا تعلق وہی والہام سے نہیں،
(صفحہ ۵۹)

اب مدعی یہ کہتا ہے کہ قص قرآنی کا تعلق وہی والہام سے ہے، اگر یہ کہتا ہے تو
باتوں میں اس کو شک کیوں ہے؟ اور پھر ان قص کو یہود و نصاریٰ کے مسموعات
پہلے کیوں بتا ہوا تھا،

ب جب مدعی نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ قرآن پاک کو معانی و مطالب کی حد تک وہی
تو کیا ان معانی و مطالب میں قص قرآنی بھی داخل ہیں یا نہیں؟ اگر داخل ہیں
الہام کی اطلاع کا نتیجہ ہیں،

سوال کہ آیا قرآن کا دعویٰ منزل من اللہ ہونے کا مع اپنے الفاظ اور زبان کے
و مطالب کی حد تک؟ اس بارہ میں قرآن پاک کے یہ الفاظ غور کے قابل ہیں
و مدعی ہے :-

قرآننا عریّا (یوسف) ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا،
انزلنا الحکما عریّا اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی زبان
میں حکم بنا کر اتارا، (مرعد ۵)

انزلنا قرآننا عریّا اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن
اتاعر بالعلکم تعقلون، (طہ) بیشک ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو
اور اسی طرح ہم نے عربی زبان میں
قرآن تم پر اتارا، (شوری)

وہی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمانے کی

نسبت اپنی طرف کی ہے، اور کسی زبان میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی، جب تک اس کلام کے الفاظ خود
اس زبان کے نہ ہوں، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے تمام الفاظ بھی اللہ کی طرف سے وہی اور
نازل ہیں، اس باب میں اب ایک آخری آیت پیش ہے، جو اس مسئلہ کے لئے قطعی فیصلہ کن ہے،
ارشاد الہی ہے :-

وَ اَنَّا لَنُنَزِّلُ رُبَّ الْعَلِیِّیْنَ ۝۱ اور یہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے
نَزَلَ بِهٖ الرُّوحُ الْاَمِیْنُ ۝۲ اتارا گیا ہے، اس کو لیکر روح الامین
قَلِیْلًا لِّتَكُوْنُ مِنَ الْمُنذِرِیْنَ ۝۳ تیرے دل کے اوپر اترا ہے تاکہ تو ہو ڈر
بَلٰیغًا عَرَبِیًّا مُّبِیْنًا ۝۴ سنانے والوں میں سے، بیان کرنے والی

(شعر ۱۱۶۱) عربی زبان میں،

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو خدا نے اتارا ہے، روح الامین اس کو لیکر قلب نبوی پر اترا
اور فصیح و بلیغ عربی زبان میں،

یہ تو قرآن پاک کی آیتوں سے استشہاد تھا، لیکن چونکہ ہمارے مدعی کو عقل بہت پسند ہے اور
اسی سے مذہبیات میں بہت ڈرتا ہے، اس لئے اس سے یہ سوال دہرایا گیا کہ اس نے یہ غور
کیا ہے کہ مرتبہ علمیہ یا کلام فی النفس کے علاوہ جبکہ کلام نفسی کہتے ہیں، معانی و مطالب جب ذہن
انسانی میں خطور کریں گے، تو کیا وہ الفاظ کے لباس کے بغیر عیاں خیال میں بھی آسکتے ہیں کیا
یہ صحیح نہیں کہ جس طرح مادیات شکل و صورت کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتے، اسی طرح معنویات
الفاظ کے پردہ کے بغیر ظہور نہیں کر سکتے؟

یاد ہو گا کہ مدعی نے یہ سارا جھگڑا ۱۱ سئوں مول لیا تھا کہ کسی صاحب حسین مراد آبادی نے جو
لے اور اگر حقیقت میں مراد آبادی کوئی صاحب اس نام کے ہیں، جنہوں نے مدیر نگار سے یہ سوال کیا تھا تو ان کا

جواب

تو ابراہیمؑ کے آگ میں جلائے جانے کے قصہ کی نسبت یہ سوال کیا تھا کہ جب یہ قصہ
کو اس کی واقعیت پر یقین لانا چاہئے، اسکے جواب میں مدعی نے یہ کہا کہ قرآن پاک نہ کلام
نہ اور نہ اس قصہ کے درج قرآن ہونے سے کسی صداقت لازم آتی ہے کیونکہ رسول اللہؐ نے
وہ کو شکر اور ان کو الہامی جان کر درج قرآن کر دیا ہے،

مدعی معانی و مطالب کی حد تک قرآن پاک کو وحی و الہام مان چکا ہے تو یہ قصہ
قرآن پاک میں ہو وہ مطلب معنی ہی کی حد تک سہی الہامی ٹھہرا اور جب الہامی ہو تو
اب کیونکر چارہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ واقعیت عدم واقعیت کا تعلق مطالب معانی پر
نہی، تو جب قرآن پاک مطالب معانی کی حد تک وحی و الہام اور قوت علمی کا نتیجہ
میں اس مہینہ پہونچ کر قرآن پاک کا ہر واقعہ مطلب معنی کی حد تک یقینی قطعی ریب شک
ذریعہ علم وحی الہی، المنزل ربانی، فرمودہ خداوندی انسانی سمجھ بوجھ سے بری اور مسموعا
نہ تراپا گیا یا نہیں اور اگر نہیں تو مدعی کتنی ہی تاویلون کے پردے ڈالے
ن سے مخروم ہے،

بہن بھائی کہ چند علماء انکی تائید میں ہیں جو الفاظ قرآنی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید
کر کے ان علماء کی تصنیفات کے حوالوں سے مطلع کیا جائے گا، وہ بھی صریح
ہستیان تو نہیں ہیں،

مدعی درخواست ہے کہ مدعی جس منزل تک اس مہینہ میں پہنچ چکا ہے اب
پہنچتی ترقی وہ جاری رکھے یا نہیں، مگر خدا کے لئے وہ اب پیچھے نہ ہٹے، اور وہیں
ہو جان سنا میں تھا،
(باقی)

نہ ہے کہ وہ اپنے نام و نشان کو ظاہر کریں،

عقلیت پرستی پر ایک نظر

از

جناب مولوی محمد منظر الدین صاحب صدیقی بی اے حیدرآباد دکن

اس سے قبل ایک مضمون میں بتا چکا ہوں، کہ مغربی تمدن نے عقل کے جائزہ کو پہچاننے میں بڑی
سخت ٹھوکر کھائی جس کی وجہ سے اس تمدن میں طرح طرح کے لامرکزی میلانات پیدا ہو گئے،
فکر کی بے قید آزادی نے اخلاقی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالا، مغربی تمدن کا جب مشرقی اقوام
سے تصادم ہوا، تو ان قوموں میں بھی رفتہ رفتہ یہ عقیدہ زور پکڑ گیا، کہ تمدنی اور معاشرتی امور میں مذہب
و اخلاق کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ انسانی عقل اب اتنی کافی ترقی کر گئی ہے کہ دنیا کے
تمام معاملات و امور میں عقل کی ہدایت سے کام چلایا جاسکتا ہے، نظریہ ارتقا جس کی صداقت پر
مغرب کے زیر اثر مشرق بھی ایمان لا چکا ہے، مذہب پر بھی چپان کر دیا گیا اور یہ ثابت کیا گیا، کہ دنیا
کے تمام مذاہب انسانی عقل کی نشوونما کے مختلف مدارج ہیں، اور ان کی ضرورت اسی وقت تک
تھی جب تک انسانی فکر اس مرتبہ کمال تک نہیں پہونچی تھی، جہاں وہ آج جلوہ فرما نظر آتی ہے، جبکہ
مختلف اسباب کی بنا پر عقل کی ہمہ گیری اور ہمہ مہمی کا خیال دلوں میں جاگزین ہو گیا، اور الہامی ہدایت
کی ضرورت سے انکار کیا جانے لگا،

اس مضمون جس کا عنوان "نیا نظم عالم" تھا، جامعہ کے جولائی اور اگست (۱۹۳۸ء) نمبر میں باقسط شائع

ہو چکا ہے،

لوگ تمدن معاشرت کے دائرہ میں الہامی ہدایت اور مذہب کی رہنمائی کے مفکرین اس امر کی وضاحت کرنی چاہئے کہ عقل سے ان کی مراد کیا ہے، آیا یہ وہ روشنی ہے جو کے فراہم کردہ مواد کی ایک مرتب و منظم شکل سے پیدا ہوتی ہے یا اس سے مراد وہ تہذیبی مواد کو کام میں لا کر اس پر استدلال و تصورات کا سلسلہ قائم کرتی ہے، یا عامۃ الناس کی مراد ہے جس کی وجہ سے وہ تجربات کا ذخیرہ فراہم کرتے ہیں، اور گزشتہ تجربات کو آئندہ حالات و واقعات میں اپنا رہبر بناتے ہیں، اور اشیا کی عللِ قریبہ کا پتہ لگاتے ہیں، یا اس فلاسفہ اور مفکرین کے منطقیانہ استدلال پر ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ ہر واقعہ تک پہنچتے ہیں، اور ظاہری اسباب کی نظر فریبی سے بکھر حقیقی اسباب کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایسی عقل تمدن کے بنیادی لوازمات اور معاشرت کے پیچیدہ مسائل کے حل کے واسطے بالکل بے سود ہے، کیونکہ عقل تجربی

مکملی اغراض کا ساتھ دیکھتی ہے لیکن تمدن کے پیچیدہ مسائل کے لئے اس کا وجود اس عقل پر بھروسہ کیا جائے، تو فلسفہ منطقی سائنس اور عمرانی علوم کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ لیکن ان سب علوم میں ہم محض حواس کے فراہم کردہ مواد سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ استدلال سے اس مواد کو دشوار تر نتائج تک پہنچنے کے لئے کام میں لاتے ہیں، اگر اس عقل کی کافی سمجھی جاتی، تو جماعت کا ہر فرد اعلیٰ سے اعلیٰ فرائض کی انجام دہی کا مسادہ کر دیا جاتا، اور اس کے لئے عالم و جاہل، عقلمند اور بے وقوف کی تفریق غیر ضروری

یسا نہیں ہے بلکہ عقل سے وہ ملکہ مراد ہے جس کے ذریعہ انسان علت معلول کا سلسلہ قائم کر کے اشیا کی ماہیت اور واقعات کے عللِ بعیدہ تک رسائی حاصل کرتا ہے

اور صرف حواس کے فراہم کردہ مواد یا تجربہ پر اکتفا نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ دعویٰ کرنے سے پہلے کہ عقل انسانی معاملات کے ہر گوشہ پر حاوی ہے، اور اس کی رہبری ہر طرح کے نقص سے پاک اور عیسے بری ہے، ہمیں فکری اعمال اور عقلی استدلال کی اساس و بنیاد پر ایک نظر ڈال کر دیکھ لینا چاہئے کہ کہیں اس بنیاد میں تو کوئی نقص یا کمزوری ایسی نہیں رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اس پوری تعمیر کا استحکام مشکوک ہو جائے، اگر غور کیا جائے، تو ہمارے تمام فکری اعمال اور عقلی مشاغل اس عقیدہ کی منت کش ہیں، کہ کائنات فطرت ایک عالم اسباب ہے، جہاں ہر واقعہ علت و معلول کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، علت و معلول کا یہ تصور ہر علم کی اساس ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ اساس متزلزل ہو جائے تو ہمارے علم کی صداقت ہی سرے سے مشکوک ہو جاتی ہے زندگی کے معمولی تجربات سے لیکر سائنس کی اعلیٰ سے اعلیٰ تحقیقات اور تمدنی علوم کے بڑے سے بڑے استدلال میں یہ مفروضہ بطور بنیاد کے صحیح تسلیم کر لیا جاتا ہے، کہ اشیا کے خواص میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور کسی شے کے خواص اور اسکی تاثیر جو کچھ آج ہے پہلے بھی وہی تھی، اور آئندہ بھی رہے گی، دوسرے الفاظ میں کسی خاص علت کا ہمیشہ ایک ہی معلول ہوگا، آگ کی خاصیت ہو کہ وہ جلائے اور اس ایک علت سے ہمیشہ یہی معلول ظاہر ہوگا، اگر علت و معلول کا یہ لزوم اور خواص اشیا کی تاثیر بذریعہ اس کا یہ مفروضہ جو ہمارے استدلال کی جان اور عمل فکری کی روح ہے، کسی طرح غلط ثابت ہو جائے یا اسکی صداقت مشتبہ ہو جائے تو ہمارا علم بے بنیاد ہمارے تجربات کی عقلیت مشکوک اور ہمارے اعمال و افکار کی اساس متزلزل ہو جاتی ہے،

لیکن جیسا کہ ہیوم نے اپنے رسالہ فہم انسانی میں ثابت کیا ہے کہ علت و معلول کے لزوم کا تصور ہماری جبلت کا ایک کرشمہ ہے، اور عقل استدلالی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک نرا مفروضہ ہے جس کی صداقت مشتبہ اور ناقص نظر آتی ہے، علت و معلول کا تصور پیدا کس طرح سے ہوتا ہے

ہم دو واقعات کو یکے بعد دیگرے ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں، اور پھر متعدد مثالوں میں تجربہ ہمیشہ جب ایک واقعہ ظاہر ہوتا ہے، تو اُس کے بعد وہ دوسرا واقعہ ضرور پیش آتا ہے۔
 نے اول بار کیا تھا، تو معاً ان دو واقعات میں ایک ضروری ربط یا لزوم کا تصور پیدا
 رہا۔ ہم پہلے واقعہ کو علت اور بعد کے واقعہ کو معلول قرار دے لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے
 ابھی پیدا ہو جاتا ہے، کہ آئندہ جب کبھی وہ ایک واقعہ ہوگا، تو دوسرا واقعہ ضرور ظاہر ہوگا،
 ہم کس استدلال سے پہنچے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا، کہ ہمارے گزشتہ تجربات کے باوجود
 واقعات میں کوئی لزوم نہ پایا جائے، اگر خالص عقل کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو زیادہ
 کہا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ دو مخصوص واقعات گزشتہ زمانہ میں ہمیشہ ایک دوسرے
 آئے اور بس، یہ فرض کر لینے کے لئے ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کہ آئندہ بھی ایسا
 ہوگا۔ یہ واقعات اول مرتبہ ظہور پذیر ہوئے تھے، تو ہم ان کے درمیان کسی لازمی
 لزوم کر کے، پھر جب دو تین بار یا کئی ایک مرتبہ ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا تو
 قائم کر لیا کہ ان دونوں میں ایک اندرونی ربط ہے، یہ خیال محض مثالوں کی کثرت سے
 ہی مثال میں یہ دو واقعات یکے بعد دیگرے پیش آتے تو بڑی سے بڑی عقل اور
 ثابت ان دونوں کے باہمی ربط کا تصور نہ پیدا کر سکتی، جب کئی ایک مثالوں میں
 بعد دوسرا واقعہ پیش آیا، تب ہی ہم نے علت و معلول کا تصور پیدا کیا، یہ مثالیں ہم نے
 سے حاصل کیں، لیکن مستقبل کا وسیع تر میدان ابھی ہمارے سامنے ہے، اور
 کہ جو مثالیں ہم نے گزشتہ تجربات سے جمع کی ہیں، ان کے برعکس مثالیں کئی گنا
 مستقبل ہمارے لئے فراہم کر دے پھر اس نتیجہ کی کیا وجہ ہے کہ جو مثالیں ماضی
 میں، بالکل وہی مثالیں مستقبل بھی عطا کرے گا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علت و

معلول کے تصور تک انسانی ذہن کسی چھپیدہ استدلال یا فکری عمل کے ذریعہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ
 یہ اس کی عادت یا جبلت ہے جس کو عقل و استدلال کی کوئی قوت بدل نہیں سکتی ہے، بڑا سے بڑا فلسفی
 جب پہلی مرتبہ دو واقعات کو یکے بعد دیگرے ظہور پذیر ہوتے دیکھتا ہے، تو ان کے درمیان باہمی ربط کا
 تصور نہیں کر سکتا ہے، پھر جب وہ دوسری یا تیسری مرتبہ انہی دو واقعات کو یکے بعد دیگرے پیش آتا
 ہو جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں اس کے باہمی ربط کا تصور اس نچنگی کے ساتھ راسخ ہو جاتا ہے، کہ ان
 ہزاروں مثالوں کی بہ نسبت جو ابھی بطن مستقبل میں پوشیدہ ہیں، وہ بلا کسی استدلال اور بلا کسی شک و
 تذبذب کے یقین رکھتا ہے، کہ ہمیشہ جب ایک واقعہ ظاہر ہوگا، تو دوسرا بھی اسکے ساتھ ضرور ظاہر
 ہوگا، یہ کیا ہے استدلال کی کار فرمائی ہے یا عقل کی دانائی یا ان دونوں سے ماورائی فطرت کا کوئی
 ایسا اصول اور جبلت کا کوئی ایسا تقاضا ہے جس پر جاہل انسان سے لیکر عالم فلسفی اور پیغمبر مجبور
 ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ علت و معلول کا تصور جو ہمارے فکری استدلال کی اساس و بنیاد ہے،
 عقل سے نہیں بلکہ جبلت سے پیدا ہوتا ہے، جو عقل سے ماوراء ایک جداگانہ قوت ہے، تو پھر عقل
 کی ہمہ گیری کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور اسکی محدودیت کا قائل ہونا پڑتا ہے، اعتباراً
 غور کیجئے، یہی معلوم ہوتا ہے، کہ اولیات اور اساسی تصورات کا ماخذ فکر و استدلال نہیں بلکہ انسان
 کے وجدانات ہیں اور حقیقت کی زمین کو فکر و عقل کے آلات سے جتنا زیادہ گہرا کھودے گا، سطح کے چند
 پردوں کو ہٹا لینے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا، کانٹ نے اس بارے میں جو استدلال پیش کیا ہے
 وہ اتنا مضبوط اور فیصلہ کن ہے، کہ اس کے بعد عقل پرستوں کو سپر ڈال دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں
 ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی فکری عمل یا عقلی استدلال زمان و مکان کے تصور سے بے نیاز نہیں
 ہو سکتا ہے لیکن خود زمان و مکان کا تخیل عقل سے نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ وجدان سے، وہ سچ کی
 مثال دیتا ہے، بچہ کو فاصلہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، تاہم وہ ناگوار اشیاء سے اپنے اعضاء کو ہٹا لیتا

بار کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا بغیر کسی تجربہ کے اسکو اس بات کا علم ہے کہ
کے سامنے یا ادھر اُدھر ہیں تمام تصورات سے پہلے آگے چھپے دامن بامن یعنی مکان کا
دھن میں پایا جاتا ہے، وقت کے متعلق بھی یہی بات صحیح ہے، ہر قسم کے ادراک سے پہلے
تصور بچے میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ بغیر اس کے تمام ادراکات مبہم بے ربط اور
تے ہم نے دیکھ لیا کہ علت و معلول اور زمان و مکان کے تصورات جو علم و استدلال
سائنس و نبیاء کے دین عقل کے نہیں، بلکہ وجدانات اور جبلتوں کے پیدا کردہ ہیں
دعویٰ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے، کہ انسانی زندگی پر بس عقل ہی کی فرمانروائی ہے
تمام پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے، یہاں پر ایک عقل پرست فوراً کہ
مسائل کو ان بنیادی تصورات سے کیا تعلق ہے، یہ ممکن ہے کہ ہمارے اساسی تصورات
کے حدود سے بالاتر ہوں لیکن انسانی مسائل پھر بھی عقل کے دائرہ عمل میں رہتے ہیں،
ت کیا جائے گا، یہ مفروضہ بھی سراسر غلط ہے،

بنیادی مسئلہ کیا ہے، جتنا زیادہ غور کیجئے گا، معلوم ہوگا کہ زندگی کی ساری مشکلات
مسائل جس ایک بنیادی مسئلہ کے گرد گردش کرتے ہیں، وہ انسانوں کے باہمی تعلقات
م کرنے کا مسئلہ ہے، اگر یہ ایک مسئلہ حل ہو جائے، تو تمدن کے تمام دوسرے مسائل بھی
حل کئے جاسکتے ہیں، اور انسان کی فکری کا دشون کو سکون کا ایک آغوش میسر آ
علوم کی ساری کوششوں کا محور یہ معلوم کرنے کی جستجو ہے کہ انسانوں کے اخلاقی تمدنی،
تی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہئے، اور ان تعلقات کی صحیح بنیاد کیا ہے، دنیا کے
زندگی کی ساری کشمکش اور تارتخ کی سب لڑائیاں دراصل اسی نقطہ تک پہنچنے کی
جہان جا کر انسانی تعلقات کی کوئی ایسی صحیح اور مستقیم بنیاد دریافت ہو جائے جو سارے

تعارفات کا خاتمہ کر دے۔

اس مسئلہ کا حل طبعی علوم کے دائرہ فکر سے خارج ہے، کیونکہ ان علوم کا موضوع فکر مادہ اور اس کے
مختلف خواص و اشکال ہیں، انسانی فطرت اور تمدن کے گونا گون مسائل کا ان علوم سے کوئی قریبی تعلق
نہیں ہے، اگرچہ کبھی کبھی ان کی تحقیقات کی روشنی سے انسانی زندگی کے بعض گوشے جگمگا اٹھتے ہیں، پھر
بھی بحیثیت مجموعی ان علوم کے نتائج فکر انسانی زندگی کے لئے غیر موثر ہیں، اوس کے بعد تمدنی اور
عمرانی علوم کا درجہ ہے، اور یہی علوم ہیں، جو انسان اور اسکی زندگی کے متنوع اور بوقلمون مسائل کو
بحث کرتے ہیں لیکن بیان مشکل یہ آن پڑتی ہے، کہ اُن کے نتائج کی صداقت اتنی قابل اعتماد نہیں ہے
جتنی کہ علوم طبعی کے نتائج کی صداقت غیر مشکوک ہے، انسان کے متعلق کلیات و قیمیات قائم کرنا
ہی دشوار ہو جتنا مادہ کے لئے آسان ہے، مادی اشیاء کے خواص و عمل کو قوانین کی گرفت میں لایا جاسکتا
ہے، مگر انسان کی پیچیدہ فطرت کسی تعمیم یا کلیہ کی متحمل نہیں ہے، جو ہمیشہ اور ہر حالت میں صحیح ثابت ہو
پھر انسان ایک آزاد ارادہ کا مالک ہے، جس کی وجہ سے اسکی فطرت ہر اوس قانون کو توڑ سکتی ہے جو
اوسکے افعال و محرکات کی نسبت مشاہدہ تجربہ یا قیاس سے وضع کیا جائے، اسی لئے ان علوم کے
نتائج میں نہ تو وہ قطعیت ہو جو طبعی علوم کے نتائج میں پائی جاتی ہے، اور نہ ان نتائج کی صحت یقینی ہو
پھر یہ علوم مشاہدہ اور تجربہ کی ٹھوس بنیاد پر نہیں قائم ہیں، مادی اشیاء کو آپ دار تجربہ (معمل) میں رکھ کر
ان کی تحلیل کر سکتے ہیں، دوسری اشیاء سوان کے تعامل کا جقدر چاہے تجربہ کر سکتے ہیں، ان کی حرکت
اُن کے افعال و خواص کے اندازہ کے لئے طرح طرح کے آلات ایجاد کر سکتے ہیں، لیکن انسان زندگی
سے معمور اور جذبات و حیات کی لطافتوں کا پیکر محممل کے تجربوں کا شکار نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ
کسی تخلیقی عمل کا بار اٹھا سکتا ہے، اوس کے اعمال و محرکات کسی حد تک مشاہدہ اور تجربہ کی گرفت
میں آسکتے ہیں، لیکن اول تو مادہ کے برخلاف ان مشاہدات کے لئے عمریں و رکاز ہیں، دویم اوسکی

اور خارجی حالات میں تعامل کا ایسا غیر منقطع سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں
 اوس کے اعمال میں کمان تک اسکی اپنی فطرت اور کسی حد تک خارج کی قوتیں برک
 فطرت بھی تبدیلی اور ارتقاء کے مراحل طے کر رہی ہے، اور اسکی اصل خواہ غیر تبدیل
 ابرو اشکال یقیناً بدلتے رہتے ہیں، ایک اور وقت یہ ہے، کہ تمدنی علوم میں نتائج
 خالص معروضی نقطہ نظر اختیار کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیسی ہی غیر جانب داری اور
 باجائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی کے پوشیدہ میلانات مفکرین کو عقلی مزاج
 دیگر عوامل نتائج کی صحت کو مشکوک کر دیتے ہیں، معاشرت، تمدن اور سیاست و
 ہمارے تمام عقیدے اور تصورات وقت کے تقاضے اور اجتماعی ضروریات کے تابع
 فی ضروریات عقل و فکر کی کاوشوں سے بے نیاز ہیں، ایسی حالت میں تمدنی
 فکر کی تلاش بے سود ہے، سیاسیات ہی کو ایسے طرز حکومت کا سوال ہمیشہ سے
 نظر کا موضوع رہا ہے، روم کے تمدن کے عروج اور کلیسا کی اقتدار کے زوال
 کی نظریں عالمگیر سلطنت کا قیام انسانی شیرازہ بندی کا واحد ذریعہ تھا اور انسانی
 میں اس میں نظر آتی تھی، کہ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو مٹا کر ایک عالمگیر سلطنت
 اس کے ثبوت میں ذہن کی جتنی قوتیں صرف کی گئیں، اور عقل نے جس قدر موفیقا
 ب زمانہ کی ضروریات اور ماحول کے اقتدار کا نتیجہ تھیں، اسی سے ظاہر ہے کہ اس
 عقلی عناصر کی آمیزش کتنی زبردست تھی، پھر رومی تمدن کی تباہی اور کلیسا
 اور شروع ہوا، اس میں یہی عقلی کاوشیں اور فکری اجتہادات جو عالمگیر سلطنت
 پر تھے، قومی حکومتوں کے قیام کے مددگار بن گئے، اسکی وجہ یہ تھی کہ انسانی ضروریات
 اور دنیا ہو چکی تھی، سیاسی زندگی کا نقشہ بگڑ چکا تھا، اور زمانہ کا اقتدار افکار کو

اسی رخ پر لئے جا رہا تھا۔

جب تمدنی اور عمرانی علوم میں انسانی عقل کا یہ حال ہے کہ وہ حالات و ضروریات کی
 تابع و محکوم ہے، اور ضروریات انسانی کی تکمیل میں امداد کا ایک آلہ ہے، تو پھر عقل و فکر کی آزادی
 کا دعویٰ بے بنیاد اور اس کے نتائج کی صحت میں شکوک ہے،

انیسویں صدی کا سب سے زیادہ محرکہ الارا اعلیٰ مسئلہ نظریہ ارتقاء ہے، جس کے متعلق یہ دعویٰ
 کیا جاتا ہے، کہ ڈارون اور دیگر مفکرین نے اس کو ایک ناقابل تردید حقیقت بنا دیا ہے، اول تو
 اس علمی نظریہ کے جو ثبوت فراہم کئے گئے ہیں، وہ نقائص اور کمزوریوں سے بالکل بری نہیں ہیں
 مثلاً ارتقاء کے حامیوں نے ادنیٰ موجودات و حیوانات سے لیکر اعلیٰ تر انسانی وجود تک جو ارتقائی سلسلہ
 قائم کیا ہے، اس میں بہت سے خلا ہیں جن کو قیاس کی ناکافی شہادت سے پُر کیا گیا ہے، ارتقاء
 کی مختلف کڑیاں ایک دوسرے سے بالکل پرست نہیں ہیں، بلکہ کہیں کہیں غائب بھی ہیں، حیوانات
 کے ارتقائی عمل میں ابھی تک بعض ایسے حیوانات کا پتہ نہیں چل سکا ہے جن کے متعلق قیاس سے
 یہ کہا جاتا ہے، کہ وہ ایک ادنیٰ تر نوع اور اس کے بعد کی اعلیٰ تر نوع کے درمیان وجود میں آئے اور اس
 طرح سے مٹ گئے، کہ ان کا نشان بھی ملنا اب مشکل ہے، دویم ارتقاء کے عوامل کی نسبت ڈارون
 اور بعض دوسرے فلسفیوں کے درمیان گہرے اختلاف ہیں، مثلاً ڈارون ارتقائی عمل کو بالکل ماحول
 پر موقوف بتاتا ہے، اس کے برخلاف لامارک کے نزدیک عمل ارتقاء میں فیصلہ کن عنصر خود کسی نوع
 کا ارادہ اور خواہش ہے، ان سب چیزوں کے علاوہ مسئلہ ارتقاء سے جو اخلاقی اور معاشرتی نتائج اخذ
 کئے گئے ہیں، ان پر غور کرنے سے معلوم ہوگا، کہ ان نتائج تک پہنچنے میں اجتماعی ضروریات اور قومی
 مزاج کو بڑا دخل تھا، نظریہ ارتقاء نے تنازع لبلبہ کے تصور کو پیدا کیا، چونکہ انیسویں صدی میں
 سرمایہ داری کا دور دورہ تھا، صنعتی ترقی کے سیلاب میں چھوٹے چھوٹے زمینداروں اور صناعوں

سے جا رہے تھے اور سرمایہ دار طبقہ اپنی مادی منفعت کی دھن میں اخلاقی پابندیوں کو قبول نہ تھا، اس نے تنازع ببقا کے علمی نظریہ کو برائت کے ثبوت میں پیش کر دیا اور تمام ن سے ثابت کر دیا گیا کہ سرمایہ داری کے مظالم مظالم نہیں بلکہ فطری ضروریات کے لازمی اور ان کے خلاف آواز بلند کرنا خود فطرت سے لڑائی مول لینا ہے، زندگی ایک کشمکش ہے کی خستہ حالی ایک یقینی امر ہے، اس کے لئے وہ کسی ہمدردی کا مستحق نہیں ہے، اسی طرح نے ان لوگوں کے لئے جو اخلاقی پابندیوں اور مذہبی قیود سے بیزار بیٹھے تھے، نجات کی تدبیر اور یہ بات علمی الاعلان کی جانے لگی کہ فطرت اور کائنات اپنی تخلیق کے لئے اپنے کسی بالاتر قوت کی محتاج نہیں ہے، کائنات کا نہ کوئی خالق ہے، اور نہ حیات بعد المات کی کوئی حقیقت ہے، غرض کہ اخلاق و تمدن اور معیشت و سیاست کے دائرہ میں جتنے قائم کئے جاتے ہیں، ان کے متعلق خواہ کتنا ہی دعویٰ کیا جائے، کہ وہ ہر قسم کے تعصب بجانب داری سے پاک ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ نفس کی خواہشات و جذبات اور قومی کے غیر عقلی عناصر سے آلودہ ہیں، ان کی صحت و دو پہلوؤں سے ناقابل اعتبار ہے ایک شہادت و تجربات پر مبنی اور قطعیت سے خالی ہیں، دوسرے یہ کہ ان میں مفکرین کے اور ماحول و وقت کے ضروری مطالبات کا عنصر شامل ہے جس کی موجودگی ان کی بے کردیتی ہے، یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے فکری اعمال کی صحت ہے، تو تمدن کا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ یعنی انسانی تعلقات کی حقیقی اور فطری بنیاد دیگر تمام مسائل کے صحیح حل کا دار و مدار ہے، کس طرح ایسی ناقابل اعتبار قوت کے سپرد ہے،

کا ایک اور پہلو جس پر غور کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ تمدنی اور عمرانی علوم صرف

انسانوں کے باہمی تعلقات کی ابتداء اور ان کی درجہ بدرجہ تبدیلیوں کے متعلق معلومات کا مواد فراہم کرتے ہیں تاہم ہمارے لئے قوموں اور ملکوں کے تعلقات کا علم بہم پہنچاتی ہے، سیاسیات ہمیں بتاتی ہے، کہ اجتماعی زندگی کی تنظیم کن بنیادوں پر ہوتی رہی ہے، اور ریاست بحیثیت ایک ہمگیر ادارہ کے کن کن انقلابی تصورات سے گذر کر اپنی موجودہ حالت میں صورت پذیر ہوئی ہے، معاشیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، کہ انسان کے مادی اغراض کی تکمیل کس طرح ہوتی چلی آئی ہے، اور معاشی ضروریات نے انسانوں کے تعلقات کو کیوں متاثر کیا ہے، یہی حال دیگر تمدنی علوم کا ہے، لیکن ان علوم کے فراہم کردہ مواد سے مدد لینے کے بعد بھی اصل سوال ویسا ہی حل طلب رہتا ہے، کیونکہ ہماری جستجو کا حاصل یہ معلوم کرنا ہے، کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت و بنیاد کیا ہونی چاہی، یہ کہ اب تک کیا ہوتی آئی ہے، یہ صحیح ہے، کہ ان علوم کے دریافت کردہ حقائق اور تجربات کے اس وسیع ذخیرہ سے جو یہ ہمارے لئے فراہم کرتے ہیں، ہمیں حصول مقصد میں مدد ضرور ملتی ہے، لیکن یہ کہنا یقیناً غلط ہے، کہ ان کے نتائج فکر اس بنیادی مسئلہ کا کوئی مکمل حل پیش کرتے ہیں، اگر مستقبل بالکل ماضی کا اعادہ ہوا کرتا، تو تمدنی اور عمرانی علوم کے پیش کردہ حقائق ہماری ہدایت کے لئے کافی ہوتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مستقبل نامعلوم حالات و واقعات کا حامل ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ماضی کے تمام تجربات کو یک سخت بے سود بنا دیتا ہے، عمرانی علوم کے فراہم کردہ معلومات اصل مسئلہ کے حل تک رہنمائی ضرور کرتے ہیں، لیکن اول تو ان کی رہنمائی پر پورا پورا اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہے، دوسرے رہنمائی کرنا اور منزل تک پہنچا دینا دونوں ایک ہی چیز نہیں ہیں، علم کی اس تنویر کے باوجود اس بنیادی مسئلہ کے تصفیہ کی منزل دور ہے، پھر مسئلہ کی نوعیت ایسی ہے، کہ انسانی زندگی کی فلاح و امتزاج بالکل اسی پر موقوف ہے، کہ یہ مسئلہ صحیح طور پر جلد سے جلد حل کر دیا جائے، اس کے لئے عمرانی علوم کے طویل المدت مشاہدات کا انتظار نہیں کیا جاسکتا ہے، اور اس کے حل کو اس وقت تک

کیا جاسکتا ہے جبکہ تمدنی علوم اس مرتبہ کمال تک نہ پہنچ جائیں، جہاں ان کے نتائج خالص کی کم سے کم آمیزش ہو۔

اس وقت تک کی بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمدن کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں طبیعت نہیں کیونکہ ان کا موضوع فکر مادہ ہے نہ کہ انسان اور نہ انہیں ان مسائل کے حل میں مدد تو ضرورتی ہے، اب رہے تمدنی علوم تو ان سے مذکورہ بالا مسائل کے حل میں مدد تو ضرورتی ہے، لیکن یہاں تک کہ ان کے نتائج میں غیر عقلی عناصر کی آمیزش ہو، اگر اس کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو یہ علوم قطعیت سے خالی ہیں، خالص مشاہدہ اور تجربہ سے اپنے نتائج کی نسبت یہ علوم یقیناً اذعان کی کیفیت پیدا کرنے سے قاصر ہیں، کی نظر سے دیکھا جائے تو انسانی تعلقات کی صحیح بنیاد دریافت کرنے کا مسئلہ خود اپنے ہی سوالات کے حل پر موقوف ہے، اور ان سوالات کا تعلق نہ تمدنی علوم سے ہے نہ سے یہ سوال کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کن بنیادوں پر استوار کئے جائیں، کہ دنیا امن و فراعابالی کا مسکن بن جائے، اس علم پر موقوف ہے، کہ انسان کی ہے، کائنات خلقت میں اس کا کیا مرتبہ اور حیثیت ہے، اور خود اس کائنات میں اور انتہا کیا ہوگی، نیز یہ کہ انسانی تخلیق کی غرض و غایت کیا ہے، ان سوالات کا حل مل سکتا ہے تو فلسفہ میں، لیکن فلسفہ کی ابتدا سے لیکر آج تک ان سوالات کے بخش جواب نہیں دیا جاسکتا ہے، اور انسان کی ساری علمی اور فکری کاوشیں اعتراض سے آگے نہ بڑھ سکیں، بعض فلسفی تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، کہ ان مسائل کے متعلق زیادہ جاسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کائنات کی کونسی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، فلاسفہ ہنسنے کیلئے کے نام سے ہوسوم کیا جاتا ہے، اس طرح سے اس حقیقت کا اعلا

کہتا ہے کہ ان بنیادی سوالات کی نسبت انسانی عقل کوئی تصفیہ نہیں کر سکتی ہے، ان کے نزدیک عقل کی نگاہ حقیقت کی جلوہ نمائی کی تاب نہیں لاسکتی ہے، ان میں سے بعض تو اس حد سے گزر کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ تشکیک کا درجہ کمال ہے، لیکن تشکیک علمی حیثیت سے کتنی ہی حقیقت سے نزدیک ہو، علمی زندگی کے لئے قطعاً بے سود ہے، واقعات و حوادث کا سبب اور زندگی کے اہم مسائل کا حل اس لئے نہیں روکا جاسکتا ہے، کہ ہمارا علم محدود ہے، اور کائنات کی حقیقت تک پہنچنا ہمارے لئے ناممکن ہے، نظرت اپنے حقوق کی سب سے بڑی محافظ ہے، خواہ ہم اس امر کا تصفیہ کریں یا نہ کریں کہ کھانا کھانا کھانا تک ہمارے لئے مفید ہے، یا زندہ رہنا کس حد تک ضروری ہے، ہمیں کھانا کھانا ہی پڑے گا، اور زندگی کا ٹنا ہی پڑے گی، خالی تشکیک سے نہ کبھی کام چلا ہے، اور نہ چل سکتا ہے، ان بنیادی سوالات کے جوابات دینا ہی پڑتے ہیں، ورنہ ہم زندگی کا ایک لمحہ بھی گزار نہیں سکتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں شعوری طور سے یا غیر شعوری طور سے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات پر یقین کرنا ضروری ہے، یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک اتفاقی حادثہ ہے جس کا انجام عدم محض ہوگا، اور کائنات خلقت پر کسی ذی فہم ارادے کی حکمرانی نہیں ہے، یا ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے، کہ عالم کائنات کے جملہ مظاہر و حوادث ایک فعال ارادے کی کرشمہ سازیاں ہیں، اور اس زندگی کا انجام ایک اعلیٰ تر اور وسیع تر زندگی کی ابتدا ہے، یعنی یا تو ہم کائنات کی مقصدیت کے قائل ہوں گے یا بے مقصدیت کے، کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی انکار کرے، کہ وہ ان دونوں میں سے کسی پر بھی یقین نہیں رکھتا ہے، اور صرف لاعلمی پر قانع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان دونوں عقیدوں میں سے کسی ایک پر ضرور عامل ہے، کیونکہ زندگی کے تمام ضروری اقدامات اور اخلاق کے سارے اہم افعال کی تہ میں ان دونوں میں سے کوئی ایک عقیدہ ضرور مخفی ہوتا ہے، اور اخلاقی زندگی کی ساری کشمکش کائنات کے انہی دونوں یوں کے تصادم کا نام ہے۔

یکہ چکے ہیں، کہ سائنس کو انسانی تمدن کے مسائل سے کوئی قریبی تعلق نہیں ہے، جو علوم سے بحث کرتے ہیں، ان میں قطعیت کا فقدان ہے، ان کے نتائج کی صحت مشکوک ہے۔ میلانات اور قومی مزاج کو بڑا دخل ہے، اور یہ عناصر صرف غیر عقلی ہیں، اب رہا فلسفہ کے متعلق آج تک کوئی متفقہ فیصلہ نہ کر سکا، اور اس کے ماننے والوں کا ایک کی سرانجامی کے امکان ہی سے منکر ہے، حالانکہ ان مسائل کا حل حقیقت ہی میں تصور پر موقوف ہے، پھر انسان کے لئے کیا باقی رہ جاتا ہے، بجز اس کے ایت کو قبول کرے، اور جان تک بنیادی حقائق کا تعلق ہے، اپنے ذہن و عقل کو ان میں نہ پھنسنے دے،

ہے کہ جہاں جہاں انسانی عقل کو بار ملتا ہے، اختلافات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مسائل کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی مسئلہ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہمیشہ سے فطرت کا آماجگاہ بنا ہوا ہے، کیونکہ عقل مشاہدات، تجربہ اور قیاس استدلال سے ان سب میں غلطی کا قوی امکان رہتا ہے، یہ اختلاف اگر سطح کی نسبت ہوتا تو داشت بلکہ عین رحمت کا باعث ہوتا، ضمنی اور فروعی مسائل میں اختلافات سے نہ صرف نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقلی زندگی کے لئے ایسے اختلافات کا رہنا ضروری ہے۔ جب بنیادی امور اور اساسی حقائق سے متعلق ہوں تو سوسائٹی کا استحکام و انتشار و انحلال کے امکانات قوی ہو جاتے ہیں، جس تمدن کے بنیادی مسائل اسکی حسیہ یقیناً بہت مختصر ہوگی، اب چونکہ تمدن کا بنیادی مسئلہ یعنی انسانی بنیاد ایک ایسا مسئلہ ہے، جو اپنے حل کے لئے کائنات اور اس کے مبدع و منتہا کی جستجو ہے، اس لئے اس مسئلہ کو عقل کے سپرد نہیں کیا جاسکتا ہے، کیونکہ عقل اختلافات

پیدا کرتی ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے، جس میں ادنیٰ سے ادنیٰ اختلاف بھی گوار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ تمدنی زندگی کے بنیادی مسائل میں اختلافات کا پیدا ہونا خود تمدن کے لئے ہلک ہے، ایک پائدار تمدن کے تمام بنیادی مسائل کا حل متفق علیہ ہونا چاہئے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کا تصفیہ انسانی ذہن پر نہ چھوڑا جائے، بلکہ ایک ایسی طاقت ان کا فیصلہ کرے، جس کے آگے قبولیت کی گردنیں بے چون و چرا جھک جائیں، اور کسی کو مجال انکار نہ ہو، اس مقصد کو صرف الہامی ہدایت ہی پورا کر سکتی ہے،

جہانیات کی مثال سے اس حقیقت کا ایک مزید ثبوت حاصل ہوتا ہے، جہانی افعال پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن افعال پر بقائے حیات کا دار و مدار ہے، وہ انسانی عقل و فہم اور انسانی ارادہ و اختیار کی رسائی سے ماورسی ہیں، اور جن افعال کو انسانی عقل و ارادہ پر چھوڑ دیا گیا ہے، بقائے حیات کے لئے ضروری نہیں ہیں، ہم ہاتھ اسی وقت ہلاتے ہیں، جب اسکی ضرورت سمجھتے ہیں، پیروں کو اسی وقت حرکت دیتے ہیں، جب ہمارے خیال میں ایسا کرنا فائدہ مند ہوگا، اور ضروریات و حاجات کی تکمیل میں مدد دے گا، یہ افعال بالکل ہماری فہم و عقل اور ہمارے ارادہ کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اور ہمیں اختیار دیدیا گیا ہے، کہ جب چاہیں ان کا صدور کریں اور جب چاہیں نہ کریں، لیکن دل کی حرکت خون کی روانی اور سانس کی آمد و شد، ہمارے ارادہ اور اختیار کی سرحد سے خارج ہیں، یہ جہانی اعمال بقائے حیات کے لئے اتنے ضروری اور اہم ہیں، کہ ان کو ہماری عقل و استدلال کی ناقابل اعتماد قوتوں پر نہیں چھوڑا جاسکتا تھا، انسان سانس اس ارادہ سے نہیں لیتا ہے، کہ ایسا نہ کر لیا، تو اسکی زندگی قائم نہ رہ سکے گی، دل کی حرکت اس کے قابو میں نہیں ہے، کہ جب چاہے اسے حرکت دے، اور جب چاہے نہ دے، ہمارے یہ جہانی اعمال فکر و استدلال کے محتاج نہیں ہیں، اگر ان افعال کو انسان کی عقلی قوتوں

جاتا، تو ان تو تون کا بیشتر حصہ انہی افعال کے صدور میں صرف ہو جاتا، اور اسے اتنا کہ وہ اپنی ضروریات و حوائج کی تکمیل کر سکے، جب کسی وجہ سے نظام جسمانی میں کوئی جلتا ہی اور سانس کی آمد و شد یا دل کی حرکت میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اضطراری توجہ اور فکر و استدلال کو پوری طرح اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں، اور ہم دنیا کا اور کوئی کام دیکھتے ہیں، زندگی کے بیشتر اوقات ان ضروری افعال کے صدور میں صرف ہو جاتے ہیں، ان کی کاروبار ملتوی ہو جاتا ہے، اگر فطرت اس چیز کا لحاظ نہ کرتی، اور ان جسمانی اعمال کی طرح ہمارے فہم و ارادہ کی صلاحیتوں پر چھوڑ دیتی، تو زندگی کی ہماری تہہ و تدبیریت و حضارت کے اشغال میں سے کوئی ایک چیز بھی نظر نہ آتی،

جسمانیات میں یہ حال ہے تو عقلیات میں اس امر کو فطرت نے بدرجہ اولیٰ ملحوظ رکھا ہوگا، ہم امور و مسائل جن پر عمرانی زندگی کے قیام و بقا کا انحصار ہے، انسان کی فکری رہنمائی کئے جاسکتے ہیں، اگر انسان کا سارا وقت ان بنیادی مسائل کے حل کرنے میں لگے، اور ذہنی کوششوں اور فکری اعمال کا بڑا حصہ اسی لڑائی جھگڑے میں موساٹی کی دیوار کن بنیادوں پر چنی جائے، اخلاق کے اساسی اصول کیا ہوں؟ معیار و اقدار کس طرح متعین ہوں، تو ایسا تمدن بہ شکل اپنی زندگی برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہی تو تین انہی مسائل کے حل میں صرف ہو جائیں گی، اور دوسرے نسبتاً غیر اہم امور وقت کمان سے آئیگا، اسکے بجائے اگر ایک اہل اخلاقی نظام قائم کر دیا جائے تو دل متفق علیہ ہوں، اور سماجی زندگی کے اقدار و معیار متعین ہوں تو ایسے تمدن کی بسر کرنے والے افراد اپنی طاقتوں اور ذہن فکر کی صلاحیتوں کو دوسرے امور کی طرف میں اختلافات کا پیدا ہونا نہ تو ممکن ہی، اور نہ کسی حیثیت سے مفرت رسان ہو سکتا

ایک تک بالکل ضروری ہے، زندگی کی بنیادیں استوار ہو جائیں گی اختلافات نہ اتنے گہرے ہونگے، اور اتنے تباہ کن، کیونکہ اختلافات اسی وقت مخالفت اور تصادم کی شکل اختیار کرتے ہیں، جب کسی اہم اور ضروری مسئلہ سے متعلق ہوں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہ تو دشمنی اور عداوت پیدا کرتے ہیں اور نہ افراد کے لئے ناقابل برداشت ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے زندگی کی عام رفتار میں کوئی فرق نہیں ظاہر ہوتا ہی، لیکن کسی بنیادی مسئلہ کی نسبت اختلافات پیدا ہونے کی بجائے پھر دیکھئے ناروا دار کا نفرت، بغض، اذیت و فساد کس طرح رونما ہوتے ہیں، فرتنے بن جاتے ہیں، پارٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اجتماعی زندگی کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے

مغربی تمدن کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اس میں جرنیالیات سے لیکر اولیات و غلیات اصول بنیاد تک کی شے متفق علیہ نہیں ہے، جرنیالیات کی حد تک تو اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، لیکن اصول و مقاصد پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اس تمدن میں آج تک استحکام نہ پیدا ہو سکا، اور سوسائٹی کی بنیاد کے متعلق کوئی گروہ دوسرے گروہ سے متفق نہ ہو سکا، ایسے سماج میں بڑے بڑے انقلابات کا پیدا ہونا ناگزیر ہی ہے، وجہ یہی ہے کہ مغربی تمدن کی پیدائش سے آج تک اس تمدن کے تحت زندگی بسر کر نیوالے افراد ہیجان سے کبھی خالی نہیں رہے، فرانس کے انقلاب نے بادشاہت اور چند سرکاری حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور جمہوریت کی بنیاد ڈالی، یہ انفرادیت کی کامل فسطح تھی، فرد کی ضرورت سے زیادہ آزادی کی وجہ سے جمہوریت کے زیر پرستی سرمایہ داری نے سر اٹھایا، اور اپنی مظالم و مفسد سوسائٹی کو نیا کو تنگ کر دیا، اس انفرادیت اور اس کے مولود نامسعود کے خلاف رد و عمل شروع ہوا تو اشتراکیت اور اشتعالیت کی دوسری انتہا نمودار ہوئی، اور روس میں زار کی حکومت کو ڈھا کر خون کی ندیوں اور قتل و غارت کی ہولناکیوں پر ایک نئی عمارت بنائی گئی، شخصی آزادی اور فرد کے حقوق پر یہ آخری ضرب تھی جو لگائی گئی، اسکے بعد جماعت نے فرد کے سب حقوق غصب کر لئے اور اسکو ٹین کا ایک پرزہ بنا کر مقام انسانیت سے گرا دیا، جب

ایک نے متوسط طبقات کے اثر و اقتدار کو مٹانا چاہا، تو اس کے خلاف فاسطیت
جس کے سیلاب آتش و آہن سے آج ماد گیتی کو غسل خونین دیا جا رہا ہے، اور علم
سیت کو عالم آشکارا کیا جا رہا ہے، غرض کہ مغربی تمدن کے ہر دور میں یورپین
تہا سے دوسری انتہا تک جھولتی رہی، اور کبھی عدل کے اس نقطہ سے قریب تک آگئی
جس سے امن و عافیت اور سکون و ثبات ہو، یہاں پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ انسانی زندگی
کی توقع بیکار ہی، زندگی حرکت ہی اور حرکت انقلاب اس بیان میں کچھ صحت ضرور
ہے ایک سوسائٹی چند مستحکم اخلاقی اصولوں پر قائم ہو، اور انقلابات و تغیرات کا زبردست
سے ہٹا دی اور افراط و تفریط کی مختلف شکلیں پیدا ہو جائیں لیکن یہ صورت نوعیت
سے بالکل جدا ہے، یہاں ایک واضح اور روشن نقطہ موجود ہے، چند مستحکم اخلاقی میا
زندگی کے بنیادی اصول ثابت و قائم ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے، وہ اس نقطہ سے انحراف
خ افراط کی طرف ہو یا تفریط کی جانب، سوسائٹی میں ایک گروہ ہمیشہ موجود رہتا ہے
نقطہ عدل تک پہنچنے لگتا ہے، یا کم از کم اس کے قریب لے آتا ہے، لیکن ایک ایسے تمدن
تمدن ہو، سرے سے کوئی بنیادی اصول معین نہیں ہوتے ہیں جن پر اسے عائد
نقطہ عدل ہو جس کا واضح تصور افراد کے ذہن سے پیوست ہو سکے اور ان کو اس کی
کو پھر اس نقطہ عدل سے قریب لے آئیں یہاں شخص کو اختیار ہو کہ وہ زندگی کے
پہاں عمل پیرا ہو، صرف شرط اتنی ہے کہ وہ دوسروں کے کسی حق میں مزاحم نہ ہو ایسے
بات کا نمودار ہونا تھا دم کا رونما ہونا، اور قتل و خونریزی کا پھیلنا قطعاً ناگزیر ہے
(باقی)

بہل قرآن اور حدیث میں

از

جناب مولوی محمد اویس صاحب ندی گرامی فقیہ دہلی

قرآن مجید نے دوسرے آسمانی صحیفوں کے متعلق اپنا طرز عمل یہ رکھا ہے کہ اولاً ان کو صحیفہ الہی تسلیم کیا
اور اپنے ماننے والوں پر ان کا ماننا ضروری قرار دیا ہے، فرمایا:-

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
مَّا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ
النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
(اسے سناؤ!) تم کہو کہ ہم خدا پر اور جو کچھ
ہماری طرف آتا رہا گیا اس پر اور جو کچھ ابراہیم
اور اسماعیل اور یعقوب اور خاندان یعقوب
کی طرف آتا رہا گیا، اس پر اور جو کچھ موسیٰ
وعیسیٰ کو دیا گیا اس پر اور جو کچھ سب پیغمبروں
کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، ہم

(بقرہ ۱۲۹)

اس کے بعد قرآن کا دعویٰ ہے کہ ان آسمانی صحیفوں میں تبدیل و تحریف ہوئی ہے، اور

اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہے، ارشاد ہوا،

يُخْرِفُونَ الْكَلِمَٰتِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهَا
(مائدہ ۶۰)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَٰبَ
تو پھٹکار ہوں ان پر جو اپنے ہاتھوں سے

يُصَوِّرُهُمْ يَتَقَوَّلُونَ هَذَا مِنْ كِتَابٍ لَكُنْهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ هَذَا مِنْ

لَهُ (بقرہ-۹) سے ہے

ہاں نے تحریف و تبدیل کا راز فاش کر کے اکثر اسکی تردید و تصحیح بھی کی! مثلاً بائبل میں یہ اسلام کے متعلق ہے،

اس کی جو روئے نے اس کے دل کو پھیرا، کیونکہ ایسا ہوا، کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا کی جو روئے نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا۔ (سلاطین باب) اسکی تردید کی، اور فرمایا :-

سَلِيمَان (بقرہ) اور کفر نہیں کیا سلیمان نے،

مارتہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل اپنی مان کے ساتھ اچھا نہ تھا اور اس

نے اس سے کہا کہ دیکھو تیری مان اور تیرے بھائی باہر تجھے طلب کرتے ہیں اس نے بے دیا، کون تو میری مان یا میرے بھائی؟

رسول عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہتا ہے،

بائی، (مہاجر) اور سلوک کرنے والا اپنی مان کے ساتھ،

قرآن یہ کہتا ہے کہ ان خداوندی نوشتوں میں جو صدائیں اور صحیح تعلیمات تھیں، وہ

دی گئی ہیں، قرآن ان سب کا امین اور شاہد ہے، ارشاد ہوا،

إِلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا فِيهِ مِنْ الْكِتَابِ وَهُدًى

اور ہم نے (اے محمد) تیری طرف پجاری کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے جو اپنے

عَلَيْهِمْ (مائتہ)، پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہوا اور شاہد ہائی ہو۔

وَأَنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (شعراء) اور بے شبہ یہ پہلے کی کتابوں میں مذکور ہے بعض آیات میں مضامین کی بھی صراحت کر دی گئی ہے، کہ یہ چیزیں کتب سابقہ میں بیان ہو چکی ہیں، ارشاد ہوا،

أَمْ لَمْ يُنَبِّأِيَا فِي صُحُفٍ مُّسَوًّى كَيْدَ اس کو خبر نہیں ہو چکی اس کی جو ہے

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى الْأَتْرَاسَ صُحُفُونِ مِینِ موسیٰ کے، اور ابراہیم کے،

وَأَنزَلْنَا وَزَرَ آخِرَى، الایہ جس نے کہ اپنا قول پورا تارا، کہ اٹھاتا

نہیں کوئی بوجھ اٹھا نیوالا بوجھ کسی دوسرے کا، (نجم)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَهُ بَشِک بھلا ہوا اس کا جو سورا، اور لیا

رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُوشِرُونَ الْحَيَاةَ اوس نے نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھی،

الذُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابْقَا كَوْنِیٰ نَبِیْنِ، تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى اور پچھلا گھر بہتر ہے، اور باقی رہنے والا،

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، یہ لکھا ہوا ہے پہلے صحیفوں میں ابراہیم

موسیٰ کے صحیفوں میں، (اعلیٰ)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا

اور ہم نے لکھ دیا ہے، کہ زبور میں نصیحت کے بعد کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے

عِبَادِي الصَّالِحُونَ (انبیاء) ہمارے صالح بندے!

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاقاً (النوع الخامس عشر) میں بعض روایات

نقل کی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ فلان آیت قرآن

بودی، مثلاً حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب سُبْحَ اسْمٰہُ رَبِّکَ الْاَعْلٰی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پوری سورہ صحفِ ابراہیم و موسیٰ میں ہے (عالم) بعد اللہ بن عمرو بن العاص نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت اِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا میں بیان کی گئی ہیں، انہیں تورات میں موجود ہیں (بخاری) کتب سے روایت ہے کہ تورات کی ابتداء اس آیت

اَتَّخِذُ لِلّٰہِ الذِّیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ وَّ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَّ النُّوْرَ
خِرَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَّ اَبْرَہِمَ یُعِدُّ لُوْنُ

اور مرغب مفردات میں قرآن کی وجہ تسمیہ بتلاتے ہیں،

حَٰمِیْ قُرْاٰنًا لِّیَّکُوْنِیْ جَمْعٌ ثَمَرًا قرآن کو قرآن اسلئے کہتے ہیں کہ وہ
سابقہ کتابوں کے مضامین کا جامع ہے۔

تصویرات سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ قرآن میں دوسرے خداوندی نصوص
میں پائے جاتے ہیں، آج ہم بائبل اور قرآن کی بعض آیات کی باہمی تطبیق سے
چاہتے ہیں کہ تحریف و تبدیلی کے باوجود موجودہ بائبل بھی قرآن کے اس تیسرے دعویٰ
صدقہ کرتی ہے!

عقائد

تَعْبُدُوْا مَعَ اللّٰہِ الْہٰ اٰخَرًا خدا کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ،
(ذاریات) (خروج ۲۰)

اَنْ جَاهِدِ الْکَافِرِیْنَ اَنْ تَشْرِکَ اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس

بِیْ مَا لَیْسَ لَکَ سَبۡحٌ عَلَیْہِمْ فَلَا بات پر کہ شریک مان میرا اس چیز کو جو
تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کا کائنات مان
(نہان) (قرآن)

اگر تیرا بھائی جو تیری مان کا بیٹا ہے، یا تیرا ہی بیٹا، یا تیری ہمنار جو دوسرا تیرا دوست
جو تجھے تیری جان کے برابر عزیز ہو، تجھے پوشیدہ میں پھیلانے اور کہنے کہ آؤ غیر معبودوں
کی بندگی کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقف نہیں تھے یعنی ان لوگوں کے
معبودوں سے جو تمہارے گردا گرد تمہارے نزدیک یا تم سے دور زمین کے اس سر
سے اس سرے تک رہتے ہیں تو تو اس سے موافق نہ ہونا اور نہ اس کی بات ماننا۔
(استثناء ۱۳)

۳۔ وَاَلَا نَضَاب وَاَلَا ذَلٰہُ رَحۡبٍ اور پوجنے کی لاٹ اور پانے سب گندے
مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْہُ کام ہیں شیطان کے سوا ان سے بچے رہو
(مائدہ) (قرآن)

"تم اپنے نبوتوں کو یا کسی تراشی ہوئی مورت کو نہ بناؤ اور نہ پوجنے کی لاٹ کو کھڑا
کرو اور نہ اپنے لئے کوئی صورت دار، پتھر دار اپنے ملک میں قائم کر دو کہ اسکے لئے سجدہ
(احبار ۲۶)

۴۔ جَاعِلِ الْمَلَائِکَۃِ رُسُلًا وَّلٰی جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والے
اجنۃ مشنری و ملائک و رسل جگہ پر ہیں دوادواور تین تین چار چار،
(ناظر) (قرآن)

"اسکے اس پاس امرائیم کھڑے تھے جن میں کو ہر ایک کے چھ چھ پرتے، (یسعیاہ ۶)

لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ
أَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالْإِيمَانِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
عَنِ الْوَيْتِينَ، (الحاقہ) اس کی گردن،

(قرآن)

میں وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے، کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا
نے اس کو حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے،
(استنارہ - ۱۸)

تعلیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا :-

فَعَلَتْ إِلَى، اور تجھ کو اٹھا تو نگا اپنی طرف،

(قرآن)

(آل عمران)

وہ یہ کہہ کے اُن کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا،

(اعمال)

میں جنت کی نعمتوں کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے :

اللَّهُ أَعَدَّ لِلْعِبَادِ
الْحَيِّينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا
سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى
انسان کے دل میں اس کا خیال آیا،

(بخاری)

خدا نے اپنے پیار کرنے والوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی

نکا نون نے نہیں، اور نہ آدمی کے دل میں آئین،
(قرنیون ۲)

اخلاق

۸۔ فَلَا تَقْلُ لَهُمَا آفٍ، پس ان کو (ماں باپ) ات تک نہ کہو

(قرآن)

(بنی اسرائیل)

تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور باپ سے ڈرتا ہے،

(اجارہ ۱۹)

۹۔ أَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت دباؤ،

(قرآن)

(ضحیٰ)

تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو مت دکھ دو،

(خروج ۲۳)

۱۰۔ وَلَا تَكْرَهُوا قِسْيَانَكُمْ عَلَى، اور نہ زبردستی کرو اپنی چھو کر یوں

الْبَغَاءِ، (نوسا) پر بدکاری کے لئے،

(قرآن)

تو اپنی بیٹی کو کسی بنانے کے لئے بے حرمت مت کرو،

(اجارہ ۱۹)

۱۱۔ أَلَا تَذَرُونَ زَرْعًا وَزَرْعًا آخَرَ، اٹھانا نہیں کوئی اٹھانے والا بوجھ

کسی دوسرے کا،

(قرآن)

ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائے گا،

(پیدائش ۱۸)

۱۲۔ وَاقِيمُوا الْوَزْنَ، (دھن) اور سیدھی ترازو تولو، (قرآن)

تو اپنے گھر میں مختلف پیمانے ایک بڑا، ایک چھوٹا مٹ رکھیں

(استثنا ۲۵)

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

(حدیث)

(بخاری)

(پیدائش ۹)

خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے،

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان میں اپنی صفات کاملہ کا عکس جلوہ گر کیا ہے، قبول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے!

صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار پڑا،

میری عبادت کرنے نہ کی، وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو تو سارے جہان

پر درگاہ تھا، میں تیری عبادت کیونکر کرتا؟ فرمائے گا، کیا تجھے خبر نہ ہوئی

میرا بندہ بیمار ہوا، مگر تو نے اس کی عبادت نہ کی، اگر کرتا تو مجھے اس کی پاس پاتا

(حدیث)

تب تبہ بائین والوں سے کہے گا، اے ملعون، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں

و، جو شیطان اور اس کے فرشتوں کیلئے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا، پھر

میں نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پر دسی تھا تم نے مجھے اپنے

میں ڈال دیا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید تھا، تم نے میری خبر نہ لی،

بہ بھی جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند کب ہم نے بھوکا پیاسا، یا پر دسی

بانا یا بیمار یا قید ہی دیکھا، اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ انہیں جواب میں کہے گا

میں تم سے پہلے کتابوں کہ جب تم نے میرے ان سب چھوٹے بھائیوں میں سے ایک

ساتھ نہ کیا، تو میرے ساتھ بھی نہ کیا،

(متی ۲۵)

فقہ

۱۵۔ اَوْدِمَا مَسْفُوحًا وَاَوْحَحْ خَنْزِيرٍ

یا بتا ہوا خون، یا گوشت سوراخ کا کہ وہ

(الغافر) (پاک ہے، (قرآن)

لیکن خبردار کہ لہوت کھاؤ،

(استثنا ۳۱)

۱۶۔ اَوْفِیْقًا اَهْلًا لِغَیْرِ اللّٰهِ بِہِمْ

یا ناجائز ذبیحہ جس پر نام پکارا جائے اللہ

(الغافر) کے سوا کسی اور کا،

(قرآن)

”سو ان چیزوں کے کھانے کی بابت جو بتوں پر قربان کی جاتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

بُت مطلق کوئی چیز دنیا میں نہیں،“

(اقرنیون ب)

۱۷۔ وَالْمُنْحَقَّةُ،

اور (حرام ہوا تم پر) جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے

(مائندہ) سے، (قرآن)

”تم بتوں کو چڑھاؤ اور گلا گھونٹیں، اور حرام کاری سے پرہیز کرو،“

(اعمال)

۱۸۔ لَا تَأْخُذْ بِالَّذِیْ رُبَّوْا،

تم لوگ سود نہ لو، (قرآن)

”اگر تو میرے لوگوں میں سے جس کسی کو جو تیرے آگے محتاج ہے، کچھ قرض دے تو اس

سے ناجوز کی طرح سلوک مت کر اور سود مت لے“

(خروج ۲۳)

۱۹۔ الَّذِیْ لَا یَنْکُحُ اِلَّا ذَٰنِیَّةً اَوْ

بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار

یا شرک والی سے اور بدکار عورت
سے نہیں نکاح کرتا، مگر بدکار مرد یا
شرک! (نور)

عورت کو جو فاحشہ یا بے حرمت ہے، جو رو نہ کریں،

(اجبار ۲۱)

وزانیہ جو آزاد، عاقل، بالغ ہون، اور نکاح نہ کئے ہوئے ہون، یا نکاح کرنے
چکے ہون اُن کی سزا قرآن یہ تجویز کرتا ہے!

الزانی فاجلدوا حُلَّ
مُصَامَاةَ جِلْدَةٍ
بدکاری کرنے والی عورت اور مرد
سومار دہر ایک کو دونوں میں سے سو
(نور) سو، درے! (قرآن)

س عورت سے جو نوڈی، اور کسی شخص کی منگیتر ہے، اور نہ فدیہ دی گئی
اد کی گئی ہے، ہم بستر ہو، ان کو کوڑے مارے جائیں،

(اجبار ۱۹)

لِيَجْزِيَهَا أَنَّ النَّفْسَ
الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ
اور لکھ دیا ہم نے اُن پر اُس کتاب میں
کہ جی کے بدلے جی، اور آنکھ کے بدلے
آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان

کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے
دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر

(قرآن)

اور وہ جو انسان کو مار ڈالے گا، سومار ڈالا جائے گا، اور جو کوئی حیوان کو مار ڈالے گا
تو وہ اس کا عوض حیوان دے گا، اور اگر کوئی اپنے ہمسایے کو چوٹ لگائے، سو جیسا
کرے گا، ویسا ہی پائے گا، توڑنے کے بدلے توڑنا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے
دانت، جیسا کوئی کسی کا نقصان کرے گا، ویسا ہی کیا جائے گا!

(اجبار ۲۴) (باقی)

جمعۃ عالم

مبتدی طالب علموں، کم پڑھے لکھے لوگوں، بچوں اور عورتوں کے لئے سیرت نبوی صلی اللہ
علیہ وسلم کی ایک ایسی مختصر سادہ اور آسان کتاب کی ضرورت تھی جس کے بیان میں کوئی الجھا
اور عبارت میں کوئی وقت نہ ہو، پھر بھی بیان مستند اور واقعات صحیح ہوں، اسی ضرورت
کو سامنے رکھ کر سیرت نگار نبوی سید سلیمان ندوی نے یہ مختصر سیرت لکھ کر شائع کی، اور اس
کا سارا منافع دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ میں چھوٹے بچوں کے دارالافتاء کے لئے وقف کر دیا
ہے، یہ کتاب پانچ ہزار کی تعداد میں چھپی ہے، ضرورت ہے، کہ ہر مسلمان بچے کے ہاتھ میں اس
کا ایک نسخہ ہو، اہل خیر کو اس کی خریداری سے انشاء اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب حاصل ہوگا،
قیمت فی نسخہ پھر ہے لیکن ۲۰ نسخوں کے خریدار سے ایک روپیہ فی نسخہ کے حساب سے
لیا جائے گا، مجلد کی قیمت ۲ روپیہ نسخہ زائد ہوگی،

میں بجز دارالافتاء
میں بجز دارالافتاء

مکتا جب تک کہ حرکی انضباط کے نقطہ نتائج صحت کے ساتھ تھارے شعور میں نہیں
 اسی کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے، کہ مہارت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر
 شخص کو کسی طرح بھی نہیں سمجھا سکتا کہ صحیح حرکی انضباط کس طرح قائم کیا جاسکتا
 سکتا ہے، لیکن سمجھا نہیں سکتا، اس صحیح حرکی انضباط کو دیکھنے والے اسے بطور خود دریافت
 وجہ ظاہر ہے جو یہ ہو کہ یہ تو خود سکھانے والے کو بھی معلوم نہیں کہ یہ انضباط کس طرح
 ہوتا ہے، اسی سبب سے کسی دوسرے شخص میں ایک خاص مہارت پیدا کرنے کیلئے
 مقرر سے بہتر یہ ہے کہ پانچ منٹ میں یہ حرکت کر کے دکھا دی جائے، اگر
 ہے، تو وہ ماہر اپنے شاگرد کو حرکی انضباط کا طریقہ نہیں سمجھاتا، بلکہ اس انضباط
 والا ہے، وہ بتاتا ہے، مثلاً ایک شخص کو ہم بلیئر ڈھیلنا سکھاتے ہیں تو ہم کچھ باتیں
 ہیں، اور کچھ کر کے دکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے گیند کو اس اس جگہ مارو لیکن
 سے مارو نہ بہت آہستہ، لیکن کوشش کرو کہ تمہارا گیند سرخ گیند سے وہاں
 مان میں نے کھریا سے نشان بنایا ہے، ہمارا شاگرد کوشش کرتا ہے لیکن
 سمجھاتے ہیں کہ یہ ناکامی اس بات کا نتیجہ ہے، کہ تم نے اپنے گیند کو بہت زور
 سے پھر کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اس طرح ناکامیوں کے بعد کوششوں سے
 ہمارے لئے قابل ذکر بات یہ ہو کہ ان تمام کوششوں میں سیکھنے والے کی توجہ حرکی
 نہیں، بلکہ اس انضباط سے پیدا ہونے والے نتیجوں کی طرف رہی دھچپ بات
 حرکی انضباط کی طرف توجہ کرتا ہے، تو صحیح حرکت کبھی صادر نہیں ہوتی، اب
 حرکی انضباط کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، لہذا وہ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا
 وہ اس کے وجود ہی سے صاف انکار کر جاتا ہے،

(۴)

مہارت کے متعلق مندرجہ بالا طویل طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ
 (الف) ہمارا قی حرکت خلقی اور موردی آلے پر موقوف ہوتی ہے،
 (ب) ہمارا قی حرکت اکتسابی ہوتی ہے، نہ کہ خلقی،
 (ج) یہ صحت اور آسانی کے ساتھ اور فوراً صادر ہوتی ہے،
 (د) اس کے صادر ہونے کے لئے جن حرکی انضباطات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شعور میں نہیں
 آتے، اسی وجہ سے

(۴) ان انضباطات کا بیان کرنا یا ان کو کسی اور شخص کو سمجھانا دشوار ہوتا ہے،
 (و) صحیح انضباطات سعی و خطا کے طریقہ سے قائم کئے جاتے ہیں،
 لیکن اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ بالکل یہی خصوصیات عادت میں بھی پائی جاتی ہیں، اس
 سے نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ مہارت اور عادت میں بہت قریب کا تعلق ہے، چنانچہ پروفیسر ٹی ایچ
 پیر نے مہارت کی تعریف کی ہے، کہ "یہ جسمانی عادات کی تنظیم و تکمیل کا دوسرا نام ہے، اس لحاظ
 سے مہارت گویا مرکب عادت ہے لیکن یہ تعریف صحیح نہیں، اگر صرف مرکب ہونے ہی کو مہارت
 عادت کا ماہر الامتیاز مان لیا جائے تو پھر مہارت اور عادت میں فرق محال ہو جاتا ہے، ایک بالکل
 چلانے والا شخص تو دور ہی سے موٹر آتی دیکھ کر سٹی پٹی بھول جاتا ہے، دوسرا شخص موٹروں کی
 دھکاپیل میں اس اطمینان سے بائیسکل چلاتا ہے، جیسے کہ خالی اور صاف سڑک پر، اور تیسرا سڑک
 میں بائیسکل چلانے کے کرتب دکھاتا ہے، ان تینوں میں سے کس کو بائیسکل چلانے کا ماہر کہا جائیگا؟

۱۶۱ مہارت کا یہ سارا بیان پروفیسر لارڈ مارگن کی کتاب *Comparative Psychology* سے
 ماخوذ ہے *Skill in work and play*، ص ۲۹،

مرا شخص پہلے کے مقابلہ میں اور تیسرا دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ بڑا ہے۔
 ہاتھوں میں صرف ترکیب کے درجہ ہی کا، یا پیر کی اصطلاح میں جسمانی عادات کی
 فرق ہے، مرکب تو تینوں ہی کی حرکات ہیں، یا یوں کہو کہ تینوں کی ہمارے
 کی تنظیم تکمیل ہوئی ہے، پھر کیا سبب ہے، کہ تیسرے شخص کے مقابلہ میں پہلا شخص ہا
 تینوں کی حرکات پر غور کیا جائے، تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان تینوں میں
 ب کے درجہ کا فرق ہے، یعنی دوسرے کی حرکات پہلے کی حرکات کے مقابلہ
 دوسرے کی بہ نسبت زیادہ مرکب ہیں، ان میں بہت زیادہ جسمانی عادات کی
 ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا، اور ہمارے نزدیک بنیادی فرق مختلف حرکی
 عادات کی نزاکت کا ہے، چنانچہ تیسرے شخص کو جو ہم ماہر کہتے ہیں، اس کی بنیادی
 پلانے کی اتنی مختلف، اور ایسی نازک حرکات کرتا ہے کہ پہلا شخص نہیں کر سکتا
 بلکہ دیکر تار پر چڑھاؤ، اور دیکھو کہ وہ کتنی دور جا سکتا ہے، تیسرا شخص بڑے
 دیتا ہے، اور نہ صرف چل لیتا ہے، بلکہ طرح طرح کی قلابازیوں بھی کھاتا
 ہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیسرے شخص نے یہ کمال کس طرح پیدا کیا؟ ظاہر ہے
 یاب حرکت کو دہرانے سے، دوسرے لفظوں میں سستی و خطا کے طریقہ سے ہم
 طریقہ عادت کا ہے، تو گویا ہمارے عادت ہی لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ
 پہلا بائیکل چلانے والا، بائیکل چلانے کا عادی ہے لیکن ماہر نہیں، اس کے
 بھی ہے، اور ماہر بھی، لہذا ہمارے نزدیک ہمارے کی صحیح تر تعریف یہ ہے، کہ یہ ترقی
 یافتہ کے مفہوم میں جسمانی عادات کی تنظیم تکمیل کا درجہ اور اس تنظیم تکمیل کی نزاکت
 جانے چاہئیں، اسی طرح نزاکت کے مفہوم میں (۱) موٹی موٹی حرکات کی

تنظیم کے علاوہ دقیق اور باریک حرکات کی تنظیم (۲) نئے تطابقات کو آنکھ جھپکنے میں پیدا کرنے کی قابلیت
 اور (۳) موٹے موٹے تطابقات کو بالعموم اور فوری تطابقات کو بالخصوص صحت کے ساتھ قائم کرنے
 کی اہلیت بھی داخل فرض کی جانی چاہئے، یہ کہنے کی غائب ضرورت نہیں، کہ شخص اپنی عادات کو اس درجہ
 تک ترقی نہیں دے سکتا، یعنی ہر شخص ماہر نہیں بن سکتا،

(۵)

اوپر ہم نے ہمارے کی عام خصوصیات پر نظر ڈالی ہے، لیکن یہ تمام بیان جسمانی یا حرکی ہمارے
 سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ فلسفی یا ماہر کی حرکات کا ماہر نہیں ہوتا، اس کی ہمارے ذہنی یا عقلی
 ہوتی ہے، وہ ایک خاص علم کا ماہر ہوتا ہے، لہذا اب ہم کو عقلی، ذہنی، یا عقلی ہمارے پر غور کرنا،
 جسمانی یا حرکی ہمارے کے متعلق جو کچھ کہا جا چکا ہے، اس کے بعد ذہنی یا عقلی ہمارے کے
 متعلق بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کے قیام اور اس کی تکمیل کو اصول
 دونوں صورتوں میں بالکل ایک ہی ہوتے ہیں، ہمارے پیدا ہو جانے کے بعد نتیجے بھی ایک ہی مرتبہ
 ہوتے ہیں، فرق ان دونوں میں اس مواد کا ہوتا ہے، جس پر یہ اصول عمل کرتے ہیں، پہلی صورت میں
 جن اصول کا عمل حرکات پر ہوتا ہے، دوسری صورت میں انہی کا عمل خیالات اور ذہنی اعمال پر ہوا کرتا ہے،
 ہمارے کو عادات کی تنظیم کہا گیا ہے، اس تعریف میں لفظ عادت محدود معنوں میں استعمال
 ہوا ہے، یہ صرف جسمانی عادت کا مترادف ہے، لیکن عادت کی اصطلاح کا یہ مفہوم عرصہ ہوا کہ
 نفسیات میں متروک ہو چکا ہے، اب آج کل عادت کے لفظ کا اطلاق جس طرح اور جن معنوں
 میں حرکات پر ہوتا ہے، اُسی طرح اور ان ہی معنوں میں ذہنی اعمال پر بھی ہوتا ہے، چنانچہ جس
 طرح خاص خاص حرکات کو دہرانے سے وہ حرکات مستقل ہو جاتی ہیں، یعنی عادت بن جاتی ہیں
 اور ان میں عادت کی تمام خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح خاص خاص ذہنی اعمال

سے بھی وہ ذہنی اعمال عادت بن جاتے ہیں، اور ان میں بھی وہی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، جو عام طور پر جسمانی عادت میں موجود فرض کیجاتی ہیں، یعنی یہ ذہنی اعمال بھی اُسے سے صحت، کامیابی، اور آسانی کے ساتھ فوراً پیدا ہو جاتے ہیں، عادتِ فکر بھی ہے، فلسفی کے سامنے مادہ کا لفظ بولو تو اس کے ذہن میں فوراً خیالات کا ایک مخصوص سلسلہ یہی لفظ طبیعیات کے ماہر کے سامنے ہر اوستا کے ذہن میں بھی اسی طرح فوراً خیالات کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، ان سلسلوں کا یہ اختلاف ان کی ذہنی یا عقلی عادات کے اختلافات کی وجہ سے عادت کی ان دونوں قسموں پر جس پہلو سے بھی غور کیا جائے، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کوئی فرق نہیں، فرق اگر کوئی بیان کیا جاسکتا ہے، تو صرف یہ کہ جسمانی عادات کا صورت میں ہوتا ہے، اور ذہنی عادات کا اس طرح اظہار نہیں ہوتا، گو ہو سکتا ہے کہ یہ حرکات کی صورت میں ظاہر ہو جائیں، مثلاً اس حالت میں جب ہم اپنے غور و فکر کی حرکات کے ذریعہ سے، یعنی لکھ کر بیان کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہاں یہ حرکات میں ہوتی ہیں، جیسا کہ جسمانی عادت میں ہوا کرتی ہیں، فعلیاتی حیثیت سے بھی ان کی یہی شکل ہے،

اور ذہنی عادت کی اس کلی مشابہت کو سمجھ لینے کے بعد اب اس بات کو سمجھنے میں آئے، کہ جسمانی مہارت اور عقلی یا ذہنی مہارت میں سوائے نام اور ظاہری شکل کے کوئی فرق نہیں، دوسرے لفظوں میں ذہنی یا عقلی مہارت کے لئے بھی ضروری باتیں نئے نئے اندازوں کے ذہنی تقابلات صحت اور آسانی کے ساتھ اور فوراً قائم کرنے کی حالت میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ، اور نئے حالات کے مطابق، ذہنی تقابلات، حرکات پر وارد کرنے اور اس کے غیر متوقع وار کا فوراً جواب دینے کیلئے ہر وقت

تیار رہ سکتے ہوں، اور ایک ہی نظر میں کسی بات یا واقعہ کی تہ تک پہنچ سکتے ہوں، مختصر یہ کہ جو خصوصیات حرکات کے ماہرین، حرکات کے تعلق سے ہوتی ہیں، وہی تمام خصوصیات عقلی ماہرین عقلی اعمال کے تعلق سے ہونی چاہئیں، اگر ان دونوں خصوصیات میں فرق واقع ہوگا، تو حرکی اعمال اور عقلی اعمال کے فرق کا نتیجہ ایک صاحب ایک بنوٹ باز کے سامنے ایک دوسرے بنوٹ باز کی تعریف کر رہے تھے، اگر اس کے ہاتھ میں ایک نپل دیدی جائے، تو وہ دشمن کے ہر وار کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، سن کر پہلا بنوٹ باز ہنسا، اور کہنے لگا، "تو اسکو صرف اپنی حفاظت کرنی آتی ہے، دوسرے پر حملہ کرنا نہیں آتا،" مطلب اس کا یہ تھا کہ اصلی ماہر وہ ہے جو نہ صرف اپنی حفاظت کر سکے، بلکہ دوسروں پر حملہ بھی کر سکے، اس سے مہارت کی ہمہ گیری کا اندازہ ہو سکتا ہے، بعینہ یہی حال عقلی مہارت کا ہے اس کے لئے بھی صرف یہی کافی نہیں کہ اس کی بنا پر ماہر اور دوسرے کے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیکے بلکہ اس میں دوسروں پر ناقابل جواب اعتراض کرنے کی قابلیت بھی ہونی چاہئے،

مختصر یہ کہ عقلی مہارت کی توضیح کے لئے حرکی مہارت کے بیان پر کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو صرف اس کی کہ حرکت اور عقل کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے، اور اسی فرق کے مطابق حرکی مہارت کے اصول و قوانین کا اطلاق عقلی مہارت پر کیا جائے،

(۶)

مہارت جسمانی اور عقلی کے متعلق جو کچھ اوپر کہا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا ہوگا، کہ ہر ماہر ایک بہت وسیع میدان کے صرف ایک چھوٹے سے حصہ کو اپنے لئے مخصوص کر لیتا ہے، وہ بقول انگریزوں کے *area of vision* کہہ دیتا ہے، چنانچہ بنوٹ باز بازوؤں کی ایک خاص حرکت کا ماہر ہوتا ہے، اور کرکٹ کھیلنے والا انہی بازوؤں کی دوسری قسم کی حرکت کا، بنوٹ باز کرکٹ نہیں کھیل سکتا، اور کرکٹ کھیلنے والا بنوٹ بازی نہیں کر سکتا، اگر کوئی بنوٹ باز کرکٹ کھیلتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کرکٹ کھیلنے میں اسکے بازوؤں

موتین جو بوٹ بازی میں ہوتی ہیں یہی حال کرکٹ کھیلنے والے کا بوٹ بازی
 عقل کا استعمال فلسفی بھی کرتا ہے، اور مورخ بھی، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان
 میں فرق ہوتا ہے یعنی فلسفی اور مورخ اپنے اپنے لئے ایک چھوٹا سا میدان تحقیق
 لئے انتخاب کر لیتے ہیں، پھر فلسفی پورے کے پورے فلسفہ کا ماہر بنیں ہوتا، کوئی
 ہے، تو کوئی نفسیات کا، و قس علیٰ ہذا یہی حال ہر علم اور ہر فن کا ہے، اس شخص
 ہوتا ہے کہ ہمارے دائرہ عمل تنگ تر ہوتا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا
 تنگ تر دائرے میں ماہر ایسے ایسے تھے اور نازک نازک تطابقات قائم
 مرون کے ذہن میں بھی بنیں آتے، مادی یا ذہنی دنیا کے خفیف سے خفیف او
 ات ان ماہرین میں عظیم الشان انقلابات پیدا کرتے ہیں، ان ماہرین کے ان
 سے پھر مادی یا ذہنی دنیا کی کایا پٹ ہو جاتی ہے، یہ نئی مادی یا ذہنی دنیا
 بات پیدا کرتی ہے، غرض یہ چکر اسی طرح چلتا رہتا ہے، اسی چکر کا نام علم یا فن
 یہ چکر کسی حالت میں بھی ختم نہیں ہو سکتا، لہذا کہا جاتا ہے، کہ کوئی علم یا فن
 نہیں ہو سکتا، نیوٹن نے سیب گرنا دیکھا، اور واٹس نے بھاپ کے زور سے
 دائرہ دیکھا، ان معمولی مشاہدوں سے ایک طرف تو طبیعیات، ریاضی، فلکیات
 بدل گیا، اور دوسری طرف میکانیکیت نے دوسری صورت اختیار کر لی
 میں ہو گیا، چنانچہ سب جانتے ہیں کہ آئن سٹائن کی ریاضی اور طبیعیات نیوٹن
 سے بہت آگے نکل چکی ہے، اور آج کل کے ریلوے انجنوں کے سامنے
 جن کھلنے سے بھی بدتر ہونمایت المینان اور دھوکے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر
 ریلوے انجن بھی اسی طرح چھپرے بن جائیں گے اور ان کی جگہ نئی نئی باتیں اور چیزیں لے لیں گی

سلسلہ کلام میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے، کہ ماہرین کی ہمارت
 یا ان کی تخصیص کا ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے،
 ابھی کہا گیا ہے کہ ہر ماہر ایک وسیع میدان کے بہت چھوٹے سے حصہ کو اپنے لئے مخصوص کر لیتا
 ہے، اصطلاحی زبان میں کہا جائے گا کہ وہ ایک خاص قسم کے ہیجانات کے لئے بہت زیادہ اثر پذیر بن جاتا
 ہے، اور اس طرح اس میں مخصوص قسم کے ہیجانات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی ہمارت جس قدر ترقی
 کرتی جاتی ہے، اسی قدر زیادہ حساس وہ ان خاص ہیجانات کے لئے ہو جاتا ہے، اور اسی قدر شدت
 اس کے ان مخصوص قسم کے ہیجانات میں پیدا ہو جاتی ہے، نتیجہ اس کا یہ ہونا ہی چاہئے، کہ اس کا
 دماغ (یا عقل) کے مختلف حصوں کی ترقی متوازن اور متوازی نہیں رہتی یعنی ایک حصہ تو
 بہت زیادہ ترقی پا جاتا ہے، اور باقی ماندہ حصے اتنے ہی کم ترقی پاتے ہیں دوسرے لفظوں
 میں جس قدر زیادہ حساس وہ ایک خاص قسم کے ہیجانات کے لئے ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی بے کار و
 اور ہیجانات کے لئے ہو جاتا ہے جب یہ دوسرے ہیجانات اس پر اثر کرتے ہیں، تو اس کے مخصوص ہیجانات
 میں رنگ کر اسی طرح جس قدر زیادہ شدید اس کے مخصوص ہیجانات ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنے
 ہی کمزور باقی ماندہ ہیجانات ہو جاتے ہیں، اس طرح ماہر کی زندگی میں وسعت کی تنگی ہوتی جا
 ہے، لیکن گہرائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، علم، فن، یا حرکت، کے جس مخصوص حصے کا وہ ماہر ہے
 اس میں تو وہ اتنا بڑا صاحبِ کمال ہو جاتا ہے کہ جو ہر فرد بن جاتا ہے، لیکن اس خاص حصہ سے
 جس قدر دور وہ ہٹتا جاتا ہے، اسی قدر زیادہ اس کی بے بسی اور بے کاری ہوتی جاتی ہے، ان
 حصوں میں اس کی ہر حرکت ناکامی کی طرف لچکتی ہے، اس کی ہر بات ان بل اور بے جوڑ ہوتی ہے
 اس کا ہر عقیدہ ٹکڑا ہوتا ہے، مختصر یہ کہ ان حصوں میں وہ دیوانہ بن جاتا ہے، لیکن جس جگہ وہ
 ان حصوں میں دیوانہ بنتا ہے، بالکل اسی وجہ سے علم یا فن کے اپنے مخصوص حصوں میں اس کی

یوانہ بناتی ہے، فلسفی کھانا کھانا بھول سکتا ہے، آرام کرنا بھول سکتا ہے، اپنا نام بھول سکتا ہے، غرض ہر بڑی یا چھوٹی بات بھول جاسکتی ہے لیکن فلسفہ کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی سیات پر اسکے خیالات مضحکہ خیز ہوں تو ہوں لیکن فلسفہ میں اس کا ہر لفظ آیتِ وحدت ہوتا ہے، دنیوی سی دنیا میں اس بڑی طرح مقید ہوتا ہے، کہ جب وہ باہر کی دنیا میں قدم رتا ہے، تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، کہ کیا کرے، اور کہاں جائے، اس کی کی سی ہوتی ہے، جو عمر بھر بھرتے ہوئے رہنے کے بعد ایک دم آزاد کر دیا جاتا ہے، اسے طاقت پر داز کھو بیٹھتا ہے، لہذا اسکی یہ آزادی اکثر اوقات اس کی موت، ماہرین بھی اگر اپنی دنیا سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض اکثر صورتوں میں استعارہ موت کے منہ میں پھونچ جاتے ہیں، اُن کی ماہر اُن اتنے پردے اُن کی آنکھوں پر پڑ جاتے ہیں، کہ دوسری دنیا میں اگر نے لگ جاتی ہیں، لہذا یہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاتے ہیں، مختصر یہ کہ ہر دنیا کے علاوہ ہر دنیا کے لئے بے کار ہو جاتا ہے، اس از کار رنگی، دیوانگی، ملاقات اور مضحکہ خیزی کو فلسفیوں اور منطقین کے لئے مخصوص کرنا سخت ہے، لہذا یہ کہنے اور سمجھنے کے بجائے کہ فلسفی دیوانے ہوتے ہیں، یہ کہنا اور سمجھنا رہتا ہے، یہ ماہر فلسفی ہو یا لوہار۔

ماہر ہون کی ناکامی کو ہم نے اس بات کا نتیجہ کہا ہے، کہ وہ ماہر ہوتے ہی شخص اسی ہی ہے، جیسے یہ کہ دیا کہ پانی میں بھیگنے سے زکام ہو جاتا ہے، لیکن سے تمام جسم میں، یا جسم کے ایک مخصوص حصہ میں کیا کیا تغیرات ہوتے ہیں، میں ہمارے سامنے آتا ہے، اسی طرح تمام شکل میں تو یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔

کہ ماہر ہو جانے سے ایک شخص بے کار ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مہارت سے کیا کیا ذہنی تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں، جو بے کاری کا باعث ہوتے ہیں، گذشتہ اوراق میں ہم اس تفصیل میں نہیں پڑے، اس لئے کہ ہم کو اسکی ضرورت نہ تھی، یہی تفصیل اس رسالہ کا موضوع ہے، پروفیسر ہر تیز برگ نے واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے کہ مہارت سے ایک خاص قسم کی دھپسی پیدا ہوتی ہے، یہ دھپسی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اور دھپسیاں رک جاتی ہیں، اور دوسری طرف اس شدید دھپسی کی وجہ سے خاص قسم کے شدید ہیجاناں پیدا ہوتے ہیں، لہذا باقی اور تمام ہیجاناں کمزور پڑ جاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں مہارت سے جو ذہنی تغیرات پیدا ہوتے ہیں، اور ان تغیرات کا جو جو اثر ماہر کی زندگی پر پڑتا ہے، اس کو پروفیسر موصوف نے خوب کھول کر اور بہت دلنشین طریقہ سے بیان کیا ہے، انھوں نے اپنی کتاب کا نام تو رکھا ہے، "نفسیاتِ فلاسفہ" لیکن جو تحلیل انھوں نے فلسفیوں کی نفسیات کی کی ہے، اور اس تحلیل سے جن نتجوں پر وہ پہنچے ہیں، اُن کا اطلاق ہمارے آسانی اور صحت کے ساتھ اور ماہرین کی نفسیات پر بھی ہو سکتا ہے، بہر حال اس رسالہ میں انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ فلسفیوں کے متعلق لکھا ہے، اس طرح ایک فلسفی نے یہ اعتراف کر کے کہ تمام فلسفی دیوانے ہوتے ہیں، فلسفیوں کے متعلق عام خیال کی نہایت مدلل اور سائنٹفک تصدیق کر دی ہے لیکن مہارت اور ماہر کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے، اس کے بعد یہ کہنے کی غالباً ضرورت نہیں، کہ پروفیسر ہر تیز برگ کی موجودہ تحقیق سے دیگر ماہرین مستثنیٰ نہیں ہو جاتے، بلکہ

ملہ میں نے پروفیسر ہر تیز برگ کی کتاب دی سائیکا لوجی آف فلاسفہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، مندرجہ بالا مضمون اس ترجمہ کا مقدمہ ہے، یہ ترجمہ کتابی شکل میں عنقریب شائع ہوگا، انشاء اللہ تعالیٰ، (المقصد)

فارسی ادبی مناظروں کے چند سائل

از

مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی ریسرچ اسکالرشپ گجرات سوہاگ آباد

ن چند و پچ رسالے ہاتھ آئے ہیں، ان کا تذکرہ اہل علم کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔
سداوئی منزلہ آزاد مولفہ محمد صدیق سخوڑی قاضی محمد احسان اللہ عثمانی بلگرامی،
جس کا ذکر محمد فی صاحب نے معارف میں ایک دفعہ کیا تھا، سر و آزاد اور مائیکرو
کی پر متحدہ اعتراضات کئے ہیں، اور بہ خیال خود ان کی غلطیوں کی تصحیح بھی کی ہے،
صفحہ ۵ تقطیع کلان، خط نستعلیق، ابتداء الحمد للہ الذی نبیہ عن نومیہ
بکرم اہل بصر و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین بحمدہ

اب سلسلہ میں میر عبد القادر مرقندی دہلوی نے دیا ہے، اس کا نام تادیب
بالصدیق ہے تقطیع کلان خط نستعلیق صفحات ۵۰ کاغذ و نوون کا احمد آباد
ہے، کہ محمد فی صاحب نے اس رسالہ کا بھی ذکر کیا ہی نہیں، ابتداء سپاس ایزدی
ست انتما و فردا سے قیامت برک واد خود شرمندگی نکشد والسلام علی من اتبع
نام نہیں ہے، مگر یہ لکھا ہے کہ سلسلہ میں انکی نقل ختم ہوئی،

مولانا صاحب محمد فی (الہ آباد)

۳۔ سراج الدین علی خان آرزو کا ایک رسالہ ہے، اس رسالہ کا نام کہیں نہیں ملا، میں نے اس کا
نام رکھا ہے، تنقید پر کلام خزینہ، ۲ صفحات تقطیع کلان، خط نستعلیق، کاغذ احمد آبادی، منقولہ ۱۲۵۹
کیونکہ ماقبل کی کتاب کا اور اس کا خط ایک ہی ہے، اس رسالہ میں مشہور شاعر خزین کی غلطیاں دکھائی
ہیں، بلکہ بعض مقامات پر اصلاح بھی دی ہے، آخر میں عظیم آباد کے ایک ہندو شاعر چند کی غزل پر اصلاح کی ہے
۴۔ رسالہ داد سخن، حاجی جان محمد (یا محمد جان) قدسی کے کلام پر ملائیدانے اعتراضات کئے
تھے، اس کا محاکمہ ابوالبرکات منیر لاہوری نے کیا تھا، اس کے جواب میں سراج الدین علی خان
آرزو نے یہ رسالہ لکھا ہے، ص ۳۲ تقطیع کلان، خط نستعلیق، بخط کاتب سابق ہے اسلئے سند
بھی وہی ہوگا،

۵۔ نگارنامہ = اس رسالہ میں ابوالبرکات محمد نذیر منیر لاہوری نے چار متاخرین شعراء (عربی
طالب، زلالی، ظہوری) کے کلام پر اعتراضات کئے ہیں ص ۱۲ کاغذ احمد آبادی، خط نستعلیق
تقطیع کلان، بخط کاتب سابق،

۶۔ رسالہ سراج منیر = سراج علی خان آرزو نے اس کے جواب میں یہ رسالہ لکھا ہے صفحات ۲۰
۷۔ رسالہ ناقص از آخر = افسوس ہے کہ یہ رسالہ آخر سے ناقص ہے، اور مولف کا نام بھی نہیں
معلوم ہو سکا، یہ رسالہ درحقیقت سراج منیر کے جواب میں ہے،

مقالہ ششلی جلد ششم

یہ حقہ مولانا ششلی مرحوم کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جس میں اسلامی حکومتوں کے تمدن تہذیب، علم و فن
شوق علم اور بے تعصبی کے متعلق نہایت تحقیق و اوقات درج کئے گئے ہیں، اور ان کے متعلق یورپین مورخین کے
اعتراضات کے جوابات دئے گئے ہیں، جگہ ۲۲۰ صفحہ قیمت پندرہ
"میں پھر"

تخصیص حصہ

ملکی انتظام میں اورنگزیب کا حصہ

ست جے پور میں اورنگزیب کے درباری اخبارات کے جو فائل بکھے ہیں، ان کے مواد سے پریس رمانے اسلامک کچر میں ملکی انتظام میں اورنگزیب کا حصہ کے عنوان سے ایک دلچسپ مضمون لکھا پیش کیا جاتی ہو وہ لکھتے ہیں کہ

... مضمون کے اخبارات سے اورنگزیب کے ایسے سچے اور صحیح حالات معلوم ہوتے ہیں جن بے کی گنجائش نہیں،

اخبارات پر نظر ڈالنے سے اورنگزیب کی ایک بڑی اور نمایاں خوبی یہ سامنے آتی ہے کہ اس میں کبھی تساہی کو دخل نہ دیتا تھا، اس کے دور حکومت کے اڑتیسویں سال میں اس کے اخبارات میں، ان میں صرف گیارہ دن فرصت کا ذکر ہے، اگر وہ دیوان عام کے سکتا تھا، تو غسل خانہ (حمام) یا اس سے بھی پوشیدہ گوشہ خلوت خانہ میں کام کرتا تھا، اس کے کام کے چار طریقے تھے، عموماً وہ دیوان عام یا خاص میں بیٹھ کر ملکی معاملات اور عدل و انصاف کے لئے ایک دیوان عدالت خاص طور پر منعقد ہوتی تھی، اس کے بعد اجلاس ہوتا تھا، اس میں داخلہ کے خاص قوانین تھے، یہاں صرف حکومت کے ذی اقدار کا شرف حاصل ہوتا تھا، خلوت خانہ میں فوری یا ہنگامی اجلاس ہوتے تھے، یہاں

دیوان داخل ہو سکتے تھے جن کو بادشاہ کسی ضروری اور اہم مسئلہ میں خاص طور سے مشورہ کے لئے طلب کیا، دکن میں فوجی معاملات کی اہمیت کی وجہ سے دیوان عام اور خاص کا مخلوط دربار ہوتا تھا، جو اسی خاص سے دیوان عام و خاص کہلاتا تھا، اجلاس میں داخلہ کے لئے بادشاہ کے اجازت نامے جاری ہوتے تھے بعض امداد کو مستقل پروانہ ملتا تھا، ان میں سے اگر کوئی بغیر اطلاع کے کچھ دنوں غیر حاضر رہتا تو اسے از سر نو اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا تھا، ہر منصب دار کو پروانہ کے حصول کے لئے درخواست دینے کی اجازت تھی، جو تقریباً ہر ایک امیر کو اس کے تقرر، تبادلہ اور ترقی کے وقت مل جاتا تھا، جو امداد کسی ملکی یا ذاتی جرم کی بنا پر معتبوب ہو جاتے تھے، وہ دربار کی حاضری سے محروم کر دیئے جاتے تھے، دیوان خاص و عام کوئی جمہوری اسمبلی نہیں تھی، اس کی شرکت کے لئے خاص قوانین اور پابندیاں تھیں، بادشاہ اور دربار مل کر حکومت کرتے تھے، امداد و حکام، یا ان کے نمایندے جو دارالسلطنت سے دور رہتے تھے، بادشاہ کے حکم سے باریاب ہوتے تھے، اور اپنے محکوم کے متعلق فرمان شاہی حاصل کرتے تھے، غیر سرکاری اشخاص کا کہیں ذکر نہیں ملتا، البتہ ملکی معاملات کے سلسلہ میں شاہی حکام کے ساتھ بادشاہ کی اجازت سے کبھی کبھی کوئی غیر سرکاری آدمی بھی نظر آ جاتا ہے، جن کے موقعوں پر البتہ ایک تماشائی کی حیثیت سے گزر سکتا تھا،

دربار سے متعلق چند خاص حکام مقرر تھے، جن کا کام شاہی احکام کو جاری کرنا تھا، ان کا افسر علی میر تزک کہلاتا تھا، جو آداب شاہی کا نگہبان ہوتا تھا، عرض مقررہ مستند خاص کی حیثیت رکھتا تھا، شاہی اخبار نویس اول کے ماتحت بہت سے اخبار نویس اور داروغہ ڈاک چوکی اپنے کثیر مخبروں کے ساتھ دربار میں حاضر رہتے تھے، جو ہر وقت احکام شاہی لے جانے کے لئے پایہ رکاب رہتے تھے، ان کے علاوہ خدام خاص مثلاً محافظ جان (باڈی گارڈ) میر شکار، محافظ خیمہ شاہی، بادشاہ کے خاص خدم و ختم میں شمار ہوتے تھے، جن کا کام بادشاہ کی جان کی حفاظت اور اس کی راحت رسانی تھی،

ن کی کارروائی عموماً گزشتہ دن کے احکام سنانے کے بعد شروع کی جاتی تھی، پھر ان احکام
ت کر کے ان کو مختلف محکومین میں عمل درآمد کے لئے بھیج دیا جاتا تھا، اس کے بعد دیوان
مزداری خط کو پڑھ کر جو صوبہ دار، ضلع دار، سالار شہر پنہا، سردار مہم اور جنگی افسروں کے یہاں
ن کا خلاصہ سنایا جاتا تھا، اور بادشاہ وہیں ان پر احکام صادر کر دیتا تھا، اس کے بعد بعض
خط کو سناتے تھے جنہیں بیرونی حکام دارالسلطنت کے باہر سے خیمہ بھیجتے تھے، ان
م صادر ہو جاتا تھا، کبھی کبھی حکام اعلیٰ کے کارندے مفضلات کے حاکموں کی وہ گزارشات
مزداری ذریعہ سے پیش نہ ہو سکی تھیں، اس کے بعد شاہی اخبار نویس مختلف جگہوں
نویسوں کے بیانات کا خلاصہ سناتا تھا، اس کے بعد حکام اعلیٰ اپنے ان ماتحت افسر
خاص نظر توجہ ہوتی تھی، مناسب الفاظ میں سفارش کرتے تھے، بعض محافظ شاہی
اپنی طرف سے بھی تجویز پیش کرنے کا حق رکھتے تھے، جاسوس اور مخبر براہ راست
گزارش کی خبر دیتے تھے، میرتوپ خانہ کو بھی یہ عزت حاصل تھی،

وں اور ان پر احکام شاہی کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں، اکثر عرضی پر داز اپنی
ند مات کا ذکر کر کے شاہی لطف و کرم کے امیدوار ہوتے تھے، بادشاہ وہیں پر
بامسترد کر دیتا تھا، بعض اوقات نامنظوری نرم اور دھچپ الفاظ میں ہوتی تھی
شد، بعض وہ درخواستیں جو عام مسلوں کے ساتھ نہیں آتی تھیں، مختلف محکوم کے
یا نجی، خان سامان کے پاس رپورٹ کے لئے بھیج دی جاتی تھیں، بعض اوقات
کو حصول سفارش کے لئے اس کے افسر اعلیٰ کے پاس بھیجا جاتا تھا، جب بادشاہ کی
بست کی وجہ سے کسی معاملہ کی اہمیت بڑھ جاتی، تو اسکی تحقیقات کے لئے ایک
کیا جاتا، لیکن یہ صورت انہی حالات میں پیش آتی تھی، جب ماتحت حکام میں سے

کسی کو شکایت ہوتی، کہ اخبار نویس یا افسر اعلیٰ نے دربار میں اسکی درخواست پیش نہیں کی،

تمام منصب داروں کا تقرر ان کی ترقی، منزل، برطرفی، عطیہ، جاگیر اور محکوم کے تعین پر نہ
صرف شاہی حکم ہوتا تھا، بلکہ اسکی مفصل ہدایات بھی ہوتی تھیں، اور اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی
تخصیص نہیں تھی، البتہ صوبہ دار، سردار مہم، سالار شہر پنہا، اور فوجدار اپنے ماتحتوں کے تقرر کے لئے
سفارش کر سکتے تھے، لیکن فوجدار یا ضلع دار کا تقرر اس سے مستثنیٰ تھا، اس سے مرکز کا بار کچھ کم ہوتا
تھا، کابل اور بنگال کے صوبہ داروں کو اس بارے میں زیادہ اختیارات تھے، لیکن نہ اتنے کہ وہ
اپنے کو خود مختار سمجھنے لگیں، اسی لئے اکثر سرحد کے صوبہ داروں کی سفارشیں رد بھی کر دی گئی ہیں،
جب کسی مہم کی سرکردگی پر کوئی امیر مقرر کیا جاتا، (جیسے جے سنگھ مرہٹوں کے خلاف بھیجا گیا تھا) تو
اُسے غیر معمولی اختیارات دیئے جاتے تھے، تاکہ اس مہم میں کوئی دشواری نہ پیدا ہو،

محکمہ مال کی حیثیت کسی قدر جدا گانہ تھی، ۱۳ جولائی ۱۸۹۵ء کو ایک فرمان جاری ہوا جس
میں یہ ہدایت تھی، کہ مال کے وہ کاغذات جو صوبہ کے افسروں نے بھیجے ہیں، دفتر شاہی میں داخل
ن کئے جائیں، بلکہ اپنے مرکزی دیوان کے محکمہ میں پیش کئے جائیں، اور غالباً برابر یہ اصول جاری رہا،
کیونکہ پھر اخبارات میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن صوبائی دیوان کی عرضداشتیں بادشاہ کے حضور
پیش کی جاتی تھیں، چنانچہ، ۱۳ جولائی ۱۸۹۴ء کو دیوان مال کو کن کے معروضات دربار عام میں پیش
کئے گئے تھے، ۱۳ مئی ۱۸۹۳ء کے فرمان سے واضح ہو جاتا ہے، کہ کس طرح مالیات کے کاغذات
کا تصفیہ کیا جاتا تھا، دیوان خالصہ اور دیوان دکن کو حکم تھا کہ وہ اپنی رپورٹ اور تجاویز سربراہ
شاہی دیوان کے پاس بھیجا کریں، جو بادشاہ کو ضروری اقتباسات سنا دیا کرے گا،

اخبار نویسوں کی رپورٹ پر بھی اکثر احکام صادر ہوا کرتے تھے، چنانچہ ۱۹ اپریل ۱۸۹۶ء
کو بیدار بخش کی فوج سے یہ اطلاع آئی، کہ پرتھوی سنگھ اور دوسرے منصب داروں نے اپنے

اس پر حکم ہوا کہ وہ قابل تعزیر قرار دئے گئے۔ اسی طرح ۲۳ اگست ۱۹۴۷ء کو حیدرآباد
اطلاع دی کہ بخشی کی عیادت اور گھر چلے جانے کی وجہ سے آج کل یہ عہدہ خالی ہے، اس
بے بخشی کا تقرر ہو گیا، اگرچہ منصب داروں کو یہ حق حاصل تھا، کہ وہ اپنی تجویزین اور سفار
شیجا کریں، اگر وہ قابل سماعت ہوں گی، تو انہیں قبول حاصل ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہر
افسر کا تقرر بھی وہ خود کرتا تھا، گویا کوئی کام خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کے حکم اور
پاسکتا تھا، دربار کے کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بات بھی اس کے علم میں آجاتی
ہوتی کیوں نہ ہو، اسے کبھی نظر انداز نہیں کرتا تھا، اور فوراً اس کی طرف توجہ کرتا تھا، اگر
ت بڑھ گیا تھا، لیکن اس سے اس کی غیر معمولی محنت اور انہماک کا پتہ چلتا ہے، اسی
۱۹۴۷ء کو دیوان حیدرآباد کے خلاف شکایت پہنچی، وہاں کے مقامی اخبار نویس
۱۹۴۷ء میں وہ اپنی رپورٹ بھیجے، ۱۵ اپریل ۱۹۴۷ء کو اہل حصار کے مقامی فوجدار
بول ہوئی، کہ وہ ناواجب کس وصول کرتا ہے، اور بہت سے باشندوں کو
اس پر صوبہ دار دہلی کو تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم ہوا، اسی طرح
۱۹۴۷ء اس کے خادم کی شکایت سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کے پاس مختلف مہرین
یا کرتا ہے، اسے گرفتار کر کے ۱۵ اپریل ۱۹۴۷ء کو دربار میں لایا گیا، اور قید سخت
ج کے صراف نے اپنے چودھری کے خلاف شکایت کی، ۲۵ اپریل ۱۹۴۷ء کو
ت کی تحقیقات کا حکم ملا، ایک چوری کا واقعہ پیش ہوا، صوبہ دار کو حکم ہوا کہ نائب فوجدار
پتہ چلانے کا حکم دیا جائے، ۲۵ جون ۱۹۴۷ء کو یہ اطلاع ملی، کہ ادگیر کا فوجدار
نرئی معاملات کو خود ہی فیصلہ کرتا ہے، حکم ہوا کہ آئندہ سے ایسا نہ کرے، ۲۴ اپریل
دخوانے قرض کی وصولی میں اپنے مقروض کی جان لے لی، اس کے بدلے میں اس کے

نکرون نے مغل کو مار ڈالا، گوالیار میں مغلون کے چار گھوڑے گم ہو گئے، وہاں کے فوجدار فدائی خان کو
حکم ہوا کہ اس نقصان کی تلافی کرے، ایک مرتبہ کشمیر کے صوبہ دار نے معروضہ پیش کیا، کہ کشمیر کی آب و ہوا
اس کو اس ہینن آتی ہے، اس پر الرجون منشیہ کو حکم ہوا کہ وہ سرمالا ہور میں گزار کرے، ۲۸ مئی
۱۹۴۷ء کو حکم ہوا کہ بخشی شامیانہ کے زیر سایہ کام کیا کریں جب کبھی کسی حاکم کے ظلم اور جبرئی نیکیس وصول
کرنے کی خبر پہنچتی تھی، تو ان کی پوری پوری خبر لی جاتی تھی، ۱۲ نومبر ۱۹۴۷ء اور مارچ ۱۹۴۸ء کو سرکاری
نکرون کو مختلف خدمات کے پروانے اور عام لوگوں کے بے خطر سفر کے اجازت نامے ملے، ۲۴ اپریل
۱۹۴۷ء کو ایک ڈکیتی کی خبر ملی، فوجدار کو حکم ہوا کہ مقدمہ کی تحقیقات کر کے مفسدون کو قانون شریعت
کے مطابق سخت سزائیں دی جائیں

آداب عالمگیری میں جو خطوط ملتے ہیں، ان سے یہ بات پائیہ ثبوت کو پہنچتی ہے، کہ اس کے
سارے کاموں میں کس قدر مرکزیت تھی، وہ انجیر میں بیٹھ کر جو دھپورا اور میواڑ کی فوجوں کو تفصیلی ہدایات
اور نقل و حرکت کے متعلق تجویزین بھیجا کرتا تھا، اور مقامی سالاروں کی رپورٹ دیکھ کر ان کی ہمت بڑھاتا
تھا، اور جوش عمل کی تلقین کرتا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ان سالاروں کو خود کسی کام کی آزادی نہ تھی
گو بعض بہانہ ڈھونڈ کر شاہی حکم کی نافرمانی کر جاتے تھے، بادشاہ کا سب سے زیادہ وقت محلہ خانساں پر صرف
ہوتا تھا، کارخانوں، عمارتوں، سڑکوں، خیموں، باغ اکیں اور دوسرے تفریحی مشاغل کے متعلق جتنے
سوالات پیدا ہوتے تھے، بادشاہ اپنے مذاق کے مطابق ان کو حل کرتا تھا،

اخبارات سے پتہ چلتا ہے کہ صدر کے فرامین میں وہ دخل نہیں دیتا تھا، قاضی محاسب منشی کے معاملات
کی رد و اخبارات میں کم مٹی ہی، یہ لوگ اپنے حدود میں بہت کچھ آزاد تھے، اور کبھی حکام دیوانی کی مداخلت
کے شاکہ نظر نہیں آتے، البتہ ایک قاضی کے خلاف جروتندی کی شکایت پیش ہوئی تھی،
اب تک جو کچھ لکھا گیا، وہ زیادہ تر دیوان عام کے متعلق تھا، جہاں تک کام کا تعلق ہے، دیوان

میں کوئی فرق نہیں تھا جب وہ دربار عام میں جانا نہیں چاہتا تھا، تو غسل خانہ میں اجلاس میں داخلہ کے شرائط کا مختصر بیان اور گزر چکا ہے، بعض سردارانِ مہم سے پوشیدہ اور راز دارانہ، داخلہ کا پروانہ نقیب کو بھی دیا جاتا تھا، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ کن لوگوں کو داخلہ کی اجازت ہے۔ حافظہ غسل خانہ اس خدمت پر مامور تھا کہ یہاں بھی آداب دربار پورے پورے برتے۔ آداب دربار میں کسی منصب دار کی بے عزتی پر جرم مانا جاتا تھا، تو وہ بغیر ادا کئے ہوئے جاسکتا تھا۔

خانہ کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں تھا بلکہ جہاں کہیں بادشاہ کسی گوشہ میں اجلاس کرتا تھا، وہاں تھا، یہ گویا بے ضابطہ اجلاس ہوتا تھا، جہاں صرف ایک حاکم یا ایک شاہزادہ یا ایک امیر تھا، یہاں رسوم کی پابندی کی کوئی قید نہیں تھی، اکثر نماندگارانہ امور کو بھی یہاں جگہ ملتی تھی، ماہ کی پیش کردہ کسی تجویز سے اختلاف کرتے تھے، تو وہ ان سے زبردستی نہیں منواتا تھا، نہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا، ایک مرتبہ اوس نے دلاور خان کو خلوت میں بلایا اور روح اللہ خان اسد اللہ خان اور دوشہزادے بھی بلائے گئے تھے، اورنگزیب سفر میں تھا، تو دربار نہیں ہوتے تھے، لیکن دیوان، خان سامان، صدر، امیر توپخانہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو کر احکام حاصل کیا کریں،

کسی مقدمہ کی روداد سننا تھا، تو دیوان عام، دیوان مظالم میں تبدیل ہو جاتا تھا، بد قسمتی میں چلتا ہے، کہ کس طرح مقدمات کی سماعت اور ان کا فیصلہ ہوتا تھا، اخبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوان مظالم یا عدالت منعقد ہوتی تھی، اکثر محافظِ مظلومین، ان کی جماعت سامنے پیش کرتا تھا بعض اوقات مقدمات مقامی تحقیقات کے لئے بھیجے جاتے تھے، ان کے ساتھ معاصر دار یا نمبر بھیجے جاتے تھے، تاکہ وہ ان کے سامنے تحقیقات کر کے ان کو

اپنے ساتھ واپس لائیں، اس کا پتہ چلانا مشکل ہے، کہ دیوان مظالم میں کس قسم کے مقدمات فیصلہ ہوتے تھے، کیونکہ مجرمان کو کبھی عدالت کا یہ حکم بھی ملتا تھا، کہ ان کا مقدمہ شاہی دربار میں فیصلہ کیجئے، بجائے قاضی کے اجلاس میں شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، غالباً بادشاہ اپنے ماتحتوں کی بدعنوانی کی شکایت خود سننا تھا، اور سختی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا تھا، مقدمات میں عدل و انصاف ملحوظ رکھتا تھا، اس میں کسی کی رو رعایت نہیں کرتا تھا، اسی لئے لوگ اس سے گھبراتے تھے، اس حالت میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کہ سب مقدمات شاہی دربار میں فیصلہ نہیں ہو سکتے تھے، ۲۶ اپریل ۱۶۹۶ء کو حکم ہوا تھا، کہ پچیس بدعیوں کے مقدمے شاہی دربار میں پیش کئے جائیں، لیکن بعد کے اخبارات سے معلوم ہوتا ہے، کہ بارہ سے زیادہ فیصلہ نہ ہو سکے،

ان تمام امور سے پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب کی حکومت میں کس قدر استحکام اور کتنی مرکزیت تھی، صوبہ داروں کو ضلع کے حکام کے متعلق جو اختیارات بھی ہوں، لیکن فوجدار اکثر ان کے متعلق مرکز دفتر سے براہ راست مراسلت کر کے شاہی فرمان حاصل کرتا تھا، سردار مہم اور فوج کے دوسرے ماتحت حکام کو بھی شاہی اعتماد کی عزت حاصل تھی، خان سامان کے ماتحت جو افسر کام کرتے تھے وہ دراصل شاہی خدام ہوتے تھے، اور انھیں براہ راست بادشاہ سے ہدایات اور احکام ملتے تھے یہ صحیح ہے کہ ماتحتوں کی وہ درخواستیں جو شاہی لطف و کرم کیلئے پیش ہوتی تھیں زیادہ تر محکوم کے مقامی افسر علی کے پاس رپورٹ کیلئے بھیج دی جاتی تھیں، لیکن ملکی انتظام کے بارہ میں جو درخواستیں آتی تھیں، ان پر براہ راست ہدایات بھیجی جاتی تھیں، اسی صورت میں مرکز کا کام بہت بڑھ جاتا تھا، اس میں سہولت کیلئے دیوان اور خستون کو یہ اختیار دیدیا جاتا تھا، کہ وہ اپنے محکوم کے معاملات کی مسنون پراپی رائز لکھ دیا کریں، اگرچہ اورنگزیب نے اس پر کبھی فخر نہیں کیا کہ وہ انصاف و عدل کا سرچشمہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ حکام کے خلاف بھی شکایات سننا تھا، اور مظلومین کی داد دے کر کرتا تھا، "اربع"

اس حسن خوبی سے لکھنا اسی کا حصہ تھا، وہ مسلم الثبوت شرنویس اور انشاپر داز تھا، انہیں کی موت پر اس نے جویرہ الفاظ کہے تھے، وہ روسی ادب کے موتی تصور کئے جاتے ہیں،

چکنی مٹی سے کاغذ

ادارہ صنعت و حرنت مساجوست (Massachusetts Institute of Technology)

(Technology) نے چکنی مٹی سے کاغذ بنانا شروع کیا ہے، اسکی یہ ایجاد موجودہ صنعت و حرنت کا شاندار کارنامہ تصور کیا جاتا ہے، یہ کاغذ گھریلو کاموں، کارخانوں اور جنگ کی ضرورتوں کے لئے بہت اچھا ہے، اسکی مختلف قسمیں مختلف مصارف میں آسکتی ہیں، اس کے شفاف اور چمکدار کاغذ، کپڑوں اور دودھ کے برتنوں کو ڈھکنے کے لئے لکڑی اور سن کے کاغذوں سے کہیں بہتر ثابت ہو، امید ہے کہ اچھی طباعت کے لئے یہ غیر معمولی چکنے اور نفیس کاغذ چھاپہ خانوں میں بھی کثرت سے استعمال ہونے لگیں گے، اس پر تصویریں بھی خوب آتی ہیں، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس پر زمانہ کے امتداد اور موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بہت دیر پا ہوتا ہے،

ریڈیائی تار پیڈو

ممالک متحدہ امریکہ کی بحری فوج کے ایک افسر ہنری ڈبلوکس (Henry W. Dick) نے دشمنوں کے جہازوں کو غرق کرنے کے لئے ایسی تیز رفتار کشتیاں ایجاد کی ہیں، جن کے لئے ناخدا کی ضرورت نہیں، وہ ریڈیو کی مشین کی مدد سے چلیں گی، اس پر خطرناک بارود اور بم رکھے جائیں گے، توقع ہے کہ کہ بڑے بڑے جہاز اس کے مقابلہ کی تاب نہ لا سکے گا، نیویارک میں اس کا نمونہ نمائش میں دکھایا گیا تھا، یہ نوٹ لابی ہے، وہ شہر جس پر پورا عرشہ قائم ہے، صرف اٹھارہ انچ موٹا ہے، اس میں چھ نوٹ

اختر علی

لیون ٹرائسکی صاحبِ علم بھی تھا

لیون ٹرائسکی (Leon Trotsky) کو صرف مزدوروں اور کسانوں میں لڑنے والے کی حیثیت سے جانتی تھی، حالانکہ انقلابی کے ساتھ وہ ایک ممتاز صاحبِ قلم تھے، ۲۰ اگست ۱۹۲۸ء کو اسٹالین (Stalin) کے اشارہ سے جکسن (Jackson) قتل کیا گیا، اسکی موت انقلابی دنیا کے لئے تو بڑا حادثہ ہے ہی، لیکن ادبی دنیا کیلئے بھی بڑا نقصان ہے، اسکی یہ حیثیت ہندوستان میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، سیاسی مشاغل کی بشتاؤ ادبی مشاغل بھی جاری رہے، چنانچہ ۱۹۰۵ء کے انقلاب میں جب اسے سائبیریا جلا اور وہ وہاں سے فرار ہو کر وائٹا پونچا، تو یہاں برابر پر وڈا (Pravda) میں با ۱۹۱۳ء میں جنگِ بلقان کے سلسلہ میں اس نے جو خط و کتابت کی تھی، ادبی دنیا کی خاص اہمیت ہے، کچھ دنوں تک امریکہ میں ایک اخبار کی ادارت بھی کی، غالباً ہوگا کہ وائٹا کی سوانح لکھ رہا تھا جس کا نصف حصہ انگریزی میں ترجمہ بھی ہو چکا، نظر ثانی کی وجہ سے اب تک پریس میں نہ جاسکا، یوں تو اس کے بہت سے چھوٹے کام ہیں، لیکن تاریخ انقلابوں کی تین ضخیم مجلدات اس کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ہے، اب نے دنیا کے ادیبوں اور مصنفوں میں اس کا پایہ بہت بلند کر دیا ہے، اس موضوع

انجیسا

احسن الکلام

از جناب احسن صاحب گرامی ایڈوکیٹ پرباگڈہ

معرض رہے اچھے برس بہار میں
بھی مٹا ہوا اب کبھی ہے خار میں
رہے ہوئے ہیں یہ دیدہ اشکبار میں
یا بیان کروں مختصر آہ حال ہو
بس دل و نظر جا کے وہیں دل و نظر
چیز ہے حضور آپ کے اختیار کی
ساتھ لوٹ کر قلب و نظر آئیگی
ہے اور کس لئے ان کو نہ جائے منتظر
دش جاؤ بھی تڑپے بھی مست بھی ہو
گیتیں نہیں تیری جو گیتیں نہیں
فرط کیف سے جھوم رہا ہو ہے
غلاش یار ہو میری نظر سے سیکڑو

سیکڑوں پر زے پنج رہے دامن تار میں
دل کا عجیب حال ہے آپ کے انتظار میں
جا کے اُنھیں بکھیر دوں دامن پائے یار میں
شہر ہے اک بسا ہوا قلب امید دار میں
فیض عظیم یار ہے، بزم جمال یار میں
دل ہو خدا نخواستہ کیوں مرو اختیار میں
بار کبھی جو پا گئے بزم جمیل یار میں
دل بھی ہے انتظار میں اک بھی انتظار میں
سیکڑوں فتنے اور ایک گردش چشم یار میں
آتی ہو کیوں بہار پھر مجھ کو نظر بہار میں
پھول ہیں ان کی یاد کے دامن انتظار میں
جلوہ یار دیکھنا پر وہ انتظار میں

حُسن کے انتساب میں ایک عجیب شان ہو
رحمت حق کی بجلیاں آگے ہو میں نظر نوا
شاہ کی شان چاہے بھی کتنی بڑھی ہوئی
بہر نمود ہی سہی بہر شہود ہی سہی

ایک ہو عشق بھی مرا ایک نہیں ہزار میں
اشتب گناہگار میں سا غرابوہ خوار میں
ایک عجیب آن ہو اُن کے خراب خوار میں
میری خزان بھی ساتھ ہے اچکی ہر بار میں

خاص خدا کی دین ہے سب کے نصیب میں کہاں

یہ جو دو اندر پن سا ہے احسن بے قرار میں

ساتی

از جناب سحی اعظمی

ادھر بھی بخش دے اک جُرم کیف آفرین ساتی
اٹھا تو بھی اسی عالم میں جامِ ساگین ساتی
ہر اک موجِ صبا اب موجِ صبا بن گئی آتی ہو
برستا ہوا زمین پر آبِ حیوان ابر باران سے
گھٹائیں جھوم کر اٹھیں تو میکش یہ پکارا
تخیل تیرے جلووں کا، تصویر تیری آنکھ کا
تجلی ہر طرف ہی، بزم میں جامِ رنگین کی
ترے ساغر سے جس دم ریش انوار ہوئی

تری محو آنکھوں پر فدا دنیا و دین ساتی
گھٹاؤں سے بستی ہو شرابِ آتش ساتی
فضائیں نگہی ہیں، میکدہ کی سرزمین ساتی
بہاد سے تو بھی اٹھ کر جوئے شیر و گھن ساتی
بکھرتی جا رہی ہو تیری زلفِ عنبرین ساتی
یہ عالم ہو کہ جوابِ رقص میں جانِ زین ساتی
فروغ انگیزی یا تیری تابندہ جبین ساتی
فلک کیا جھومتا ہے کیف میں شن ساتی

تجلی کا وہ عالم اور وہ دستِ ناز میں ساغر

کہاں یہ تابِ زندوں میں کہ ہوں تیر و دین ساتی

مطبوعات جدیدہ

جلد دوم، مؤلف حاجی مولوی محمد الیاس صاحب برنی ناظم دارالترجمہ حیدرآباد دکن،

صفحہ ۲۰۴، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت ۱۰ روپے بیت السلام حیدرآباد دکن،

۱۳۳۵ء صاحب برنی دوم مرتبہ حج زیارت کے شرف سے مشرف ہوئے پہلی بار

دوسری مرتبہ ۱۳۳۵ء میں اپنے والد مرحوم کی جانب سے حج بدل کیا، پہلے حج

مقدس مقامات کی زیارت کی تھی جس کا سفرنامہ صراط الحمید کے نام سے

منظر ہو چکا ہے، جلد دوم دوسرے سفر کی روداد ہے، حرمین کے آثار و مشاہد

حج کی تفصیل پہلے سفرنامہ میں ہو چکی ہے، اس لئے اس سفرنامہ میں صرف سفر

یام کے حالات ہیں، اس میں فقہ اور بہت سے مفید معلومات آگئے ہیں، ایک

کے سیاسی اور انتظامی امور پر خیر خواہانہ تبصرہ ہے، گزشتہ سفرنامہ کی طرح

روح اسکی باطنی کیفیتیں ہیں، بلکہ اس میں ماشار اللہ ذوق و شوق اور وجد

ہی ہیں، اور مؤلف کے معصوم وجدانیات قلم نے ان ناقابل بیان کیفیتوں

بھی محسوس بنادیا ہے جس کے لطف و اثر سے عام ناظرین بھی محروم نہیں رہتے،

مالدی مومن کی دونوں شانیں نظر آتی ہیں، مجاہدانہ روح بھی ہے، اور بخود

سلطنت یہ سفرنامہ حج کے متعلق ضروری معلومات کے ساتھ اہل ذوق کے لئے

حرمین کے تاثرات و کلمات کا نہایت پرکٹ مرقع، یہ خصوصاً جن لوگوں نے صراط الحمید جلد دوم کا مطالعہ کیا ہے انہیں اسے ضرور دیکھنا چاہئے،

تاریخ مسلم لیگ مؤلف مرزا اختر حسین صاحب ایڈوکیٹ تقطیع چھوٹی ضخامت

۵۲۴ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت ۱۰ روپے، مکتبہ لیگ نمبر ۳۲۱،

مسلم لیگ کے متفرق حالات اور اس کی تاریخ جسے مختلف کتابوں اور رسالوں میں

ملتی ہے لیکن اس کی کوئی مستقل اور مسلسل تاریخ موجود نہ تھی، مؤلف نے اس کتاب میں لیگ

قیام کے زمانہ سے لیکر ۱۳۹۷ء تک لیگ کے اجلاسوں کی روداد جمع کر کے اسکی پوری تاریخ مرتب کی

ہے، ہر اجلاس کی روداد کے ساتھ اس کے صدارتی اور استقبالی خطبے بھی دیدئے ہیں، ان میں سے

بعض خطبے بہت اہم ہیں، ان سے ہر دور کی لیگ کی سیاست اور اس کی کارگزاریوں کا پورا اندازہ

ہو جاتا ہے، اگر اس روداد کے ساتھ مسلمانوں کے سیاسی نشیب و فراز اور اس کے اسباب و

نتائج سے بھی بحث ہوتی، تو کتاب اس کی فلسفیانہ تاریخ ہو جاتی تاہم اس سے ایک خاص نقطہ

سے لیگ کی پوری سرگزشت معلوم ہو جاتی ہے،

تاریخ ادب اردو و شائع کردہ ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد دکن تقطیع چھوٹی،

ضخامت ۱۰۶ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت معمولی قیمت ۱۰ روپے، سب س کتاب گھر

رفعت منزل خیرت آباد حیدرآباد دکن،

اس ادارہ نے مختلف موضوعوں پر چھوٹی چھوٹی مفید کتابوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے تاریخ

ادب اردو اس کی ایک کڑی ہے، اس میں اردو زبان کی پیدائش سے لیکر موجودہ دور تک

اس کی مختصر تاریخ ہے، اس کے ابتدائی گواروں پنجاب و دکن میں اس کی ابتدائی سرگزشت دلی

اور لکھنؤ کے مرکزون کے ہر دور کے تغیرات اور ترقیوں اور شعراء و مصنفین کے مختصر حالات انکی خصوصیات

در کے تیزات و رجانات اور انفرادی و اجتماعی کوششوں، علی اور دون اور اکابر ادباً
ت کی تفصیل ہے، اس موضوع پر کئی مختصر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، یہ کتاب ان میں

الاصلاح، مرتبہ جناب سیماہ اکبر آبادی، تقطیع چھوٹی، ضخامت ۱۳۸

مذہب، کتابت و طباعت بہتر قیمت :- یہ مکتبہ قصر الادب و قرآن شاہ گراہ

اصلاحیوں پر ایک سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، متفرق اصلاحیوں کے نمونے

اس موضوع پر صفدر مرزا پوری مرحوم کی مشاطہ سخن اور شوق سندیلوی کی اصلاح

میں، جناب سیماہ نے ان میں کچھ اور اضافے کر کے جس میں زیادہ تر خود ان کی

میں جمع کر دیا ہے، کتاب کے شروع میں موجودہ شاعری، شعراء اور مشاعروں

میں بعض مفید اور اچھی تجویزین اور نفس اصلاح کے اصول اور طریقوں کے متعلق

جن میں اساتذہ کے حقوق اور تلامذہ کے فرائض کی جانب خاص طور سے توجہ

اور شاعری کی مبالغہ آمیز عظمت نے ان سنجیدہ تجویز کو بھی منھک بنا دیا ہے

مذہب کی اصلاحیوں پر بھی اصلاحیوں میں، معاصر شعراء کی اصلاحیوں پر خاص طور پر توجہ

خود ان کی اصلاحیوں میں بھی اس قسم کی گنجائش موجود ہے، موازنہ کے لئے چند غزلوں

اصلاحیوں نقل کی ہیں جن میں ایک خود بھی ہیں لیکن اتنا غنیمت ہے کہ اس کے

مناظرین پر چھوڑ دیا ہے، کتاب میں جا بجا اگر اس کو لکھنے کی اپنی مداحی کر کے خطا

کوشش کی گئی ہے، ایک مقام پر شعراء کے فرائض کی وسعت و ہمہ گیری پر کلام اللہ

مکڑے سے نہایت دلچسپ استدلال کیا گیا ہے، فرماتے ہیں "شاہ شراب تک

و رسائی مرکز (؟) نہ ہو، بلکہ فی حقیقت دادی (مطابق اصل) یہی سون کا لکھا

نظریہ اسکی وسعت، ہمہ گیری سے اس پر مطبق ہوتا ہو، اس سخن فہمی پر بے اختیار کہنے کو دل چاہتا ہے کہ

آیت قرآنی را بہ قصر الادب کہ برد لیکن ان امور سے قطع نظر نفس افادہ کی حیثیت سے کتاب مفید ہے

نبی عربی، مؤلف مولانا قاضی زین العابدین صاحب سجاد میرٹھی، تقطیع چھوٹی، ضخامت

۱۶۰ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد :- ۲۰۰ روپے، غیر مجلد :- ۱۲۰ روپے، تہذیب المصنفین

قرول بارغ، دہلی،

لائق مؤلف نے متوسط استعداد کے بچوں کے لئے یہ سیرت پاک لکھی ہے، واقعات میں صحت،

اخقار، اور جامعیت جملہ امور کا لحاظ رکھا گیا ہے، زبان آسان اور سادہ اور انداز بیان موثر اور

دلپذیر ہے، یہ کتاب اگرچہ بچوں کیلئے لکھی گئی ہے، لیکن اس کا معیار ایسا ہے کہ اس سے بچوں کے علاوہ

معمولی پڑھے لکھے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں،

مصر کی رفاصہ مترجمہ جناب احمد شاہ صاحب بخاری پطرس تقطیع بڑی ضخامت ۸۶

صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت نفیس، قیمت مرقوم نہیں، پتہ :- ہاشمی بک ڈپو لاہور

تائیس، ناطول فرانس کا بہت مشہور و مقبول ناول ہے، اردو میں عرصہ ہوا، اس کا ترجمہ ہو چکا

ہے، موسیو گیلے نے ڈرامے کی شکل میں اس کا اختصار کیا تھا، اسے جناب پطرس نے اردو میں منتقل کیا

ہے، اصل ناول تائیس کا پلاٹ نہایت دلکش ہے، اس میں توبہ النصوح کے بعد ایک آلودہ محبت

رفاقہ تائیس کے حسن خاتمہ اور ایک زائد تراض آنا نائل کے جس کے دل میں ہوس کی چگاریاں چھپی تھیں

سوسے خاتمہ کو نہایت موثر انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس ڈرامے میں اصل ناول تائیس کی جیسی خوبی

و دلکشی تو نہیں ہے، لیکن ڈرامائی خصوصیات پر سے طور سے موجود ہیں جن لوگوں کو اصل ناول تائیس

کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ان کے لئے یہ ڈرامہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، جناب مترجم کا نام ترجمہ کی

خوبی کی ضمانت ہے،

ن اور سترنگ از جناب فیض محمد صاحب بنی اسے تقطیع چھوٹی بھت
بہت و طباعت بہتر قیمت لکھی نہیں، پتہ ادارہ ادبیات اردو، رقت نزل

دکن

آبدوز کشیتوں اور سترنگوں کی ایجاد مختلف ملکوں میں ان کی عہد بھد کی ہے
اور اسکے استعمال کے طریقوں کی تفصیل ہے، کتاب پچسپ بھی ہو اور مفید بھی

رتبہ جناب محمد عظیم الدین صاحب بھت بنی اسے عثمانیہ تقطیع چھوٹی،

کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت ۸ روپے :- ایم اے، وین روڈ

حیدر آباد

مرتب نے حیدر آباد کے دور جدید کے چالیس اچھے اور خوش گوشرا کے

کی شاعری کے منتخب نمونے دیئے ہیں، اس میں خاص حیدر آباد

وطن شعرا کی بھی خاصی تعداد ہے، انتخاب خوش مذاقی سے کیا گیا ہے

کی پسلی از جناب مقبول احمد صاحب سیوہاروی تقطیع چھوٹی،

سیری کتاب منہ مت علی الترتیب ۶۴۱، ۵۲۱، ۳۶۶ صفحے، کاغذ کتابت

لوم نہیں، پتہ :- کتاب گھر سیوہار، ضلع بجنور و جامعہ ملیہ، دہلی،

مناہین مسلمان بچوں کی ابتدائی مذہبی تعلیم کے لئے لکھی ہیں، مضامین

کا بھی بخاطر کھا گیا ہے، اور اسلامی عقائد ابتدائی دینی معلومات

روزمرہ کی گفتگو اور قصہ کے پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے، اسباق کے مناسب

ہیں

م

"جلد ۴" ماہ ذیقعدہ ۱۳۵۹ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۴۰ء "عدد ۶"

مَضَامِین

شذرات، سید سلیمان ندوی ۴۰۲-۴۰۴

وحی کے اقسام، ۴۰۵-۴۱۰

عقلیت پرستی پر ایک نظر، جناب مولوی محمد منظر الدین صاحب نقی ۴۱۸-۴۲۴

بی اے حیدر آباد دکن،

امام رازی اور ان کی تصنیفات، مولانا عبدالسلام ندوی ۴۳۵-۴۵۳

بائبل قرآن اور حدیث میں، مولوی محمد اویس صاحب ندوی نگرانی ۴۵۴-۴۶۲

رفیق دارالمنصفین،

مسجد کورا در آمدی کے کھنڈرات، "۱" ۴۶۲-۴۶۶

کتری اور برتری کا خبط، " ۴۶۶-۴۷۰

اخبار علیہ، " ۴۷۰-۴۷۱

مطبوعات جدیدہ، "م" ۴۷۵-۴۸۰

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

مبتدی طالب علموں، کم پڑھے لکھوں، اور بچوں اور عورتوں کیلئے آسان اور سادہ زبان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے جسکا

نفع دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں چھوٹے بچوں کے دارالافتاء کیلئے وقف کر دیا گیا ہے، قیمت ۴۰ روپے، جلد ۴۰ - "پنجر"